

શ્રી અરિહત પરમાત્મેની ઓ જા આ છુ

વિજય પૂ. પ શ્રી કનકવિજયજી ગણિવરની
તકરપશો પ્રેરક પ્રસ્તાવના સાથે

લેખક

સિદ્ધાનમટોત્તિ પૂ આચાર્ય ભગવત
શ્રી વિજયમેમસૂરીશ્વરજી મ ના વિદ્વાન શિષ્યસ્થ
પ્રભાવ પ્રવચનકાર પૂ મુનિરાજ
શ્રી ભાનુવિજયજી ગણિવર

પ્રકાશક

દિવ્યગર્ભ કાર્યાલય
મગુલીની પોળ, અમદાવાદ

કિંમત સવા રૂપિયા

મુદ્રક

વિ સ ૨૦૧૬

શ્રી દ્રઢા ત રતિદાત શાહ

ઈ સ ૧૯૫૭

સાધાકૃષ્ણ શ્રી દીગ રેખ

માણિકશાહ અનંદાવાદ

પ્રકાશક અનુભાઈ શ્રી કરેગી

૧૧૭-૧૯, કીમસ્ટ્રી, મુબઈ-૪

પ્રતિસ્થાનો

(૧) મોમચદ ડી શાહ

પાનિવાલુ.

(૨) સરસ્વતી પુસ્તકલગા

હાથીખાના, અનંદોળ, અમ ૧૫

(૩) દાનસુદીધરજી જૈન મથમાળા

૩ ૧ ધર્મશાળા, ગોપીપુરા મુગત

અર્ચકા દેકા આપનાર પુણ્યશાળાઓ

(૧) શ્રી જયસુખદાન સુનીયાધ

૧૨ (તાર્ક) મુબઈ-૨૮

(૨) શ્રી જયન્તિનાથ આદ શાહ

મુબઈ-૨

—. પ્રાગ્ વચન —

ચિ સ્વ ૨૦૦૭માં મુબઇ, લાનઆ । ઉપાત્રવર્મા લગભગ ચાર માસ સુધી 'શ્રી અરિહત પરમાત્માની' ઓળખાણ એ વિષય પર પૂ મહારાજશ્રીએ આપેલાં વ્યાખ્યાનના આધારે બહુ જ સક્ષિપ્તમાં તૈયાર કરેલાં લખાણો ક્રમશઃ 'નિવૃત્તિ'ના સાપ્તાહિક પત્રમાં પ્રગટ થઈ ચૂક્યા હતા, તેણે હવે આ પુસ્તિકાએ સગવડ પ્રકાશન વાંચકોના કરકમદમાં મૂકતાં અનેરો આનંદ થાય છે

અનંત-ગુણસંપન્ન અગમ અગોચર ત્રિનોમ્નાથ શ્રી અરિહત પરમાત્માની ઓળખાણ જે થયું ? પરંતુ પ્રસ્તુત પુસ્તિકાના ચિંતનપૂર્વક અભ્યાસ કરવાથી એ વિશેષકારી દેવાધિદેવના સ્વરૂપ, જીવન ગુણ શક્તિ અને ઉપકારની અદ્ભૂતતાનો ખ્યાલ આવશે પ્રભુ શ્રી અરિહતદેવની પ્રત્યે ઉજળતી મૃદુ પ્રીતિ જગાડ્યા વિના સામાનિક મનન પ્રીતિએ ટળી આત્માતુ ઉપરીકેતુ થતુ અલકય છે એ પ્રીતિ જગાવવાની ભય પ્રેરણા પ્રભુની ઓળખ થવાથી મળે એ માટે પ્રસ્તુત પુસ્તિકા ખૂબ જ સહાયક બનશે

વિશેષતઃ આગ્રહભરી વિનંતિને માન આપી આ પુસ્તિકા ઉપર નિદ્ધ દર્શક યાત્રામણિ પૂ પ યાસજી મહારાજ શ્રી કનકવિજયજી ગણિવર્મે વિદ્વાતપૂર્ણ પ્રસ્તાવના લખી આપી તે બદલ અમે એમના ધન્યા આભારી છીએ

દિવ્ય સંકલ્પ કાર્યો તરફથી 'નિશ્ચય વ્યવહાર અને 'અરિ
 હ તની ઓળખ' જેવા તાર્કિક વિષયના પ્રકાશનોત્તુ મુદ્દ-મુદ્દાદિ
 કાર્ય સંજ્ઞાગ્રવાનુ મને મળ્યાથી મારી જાતને હુ અહોભાગ્ય
 સમજુ છુ મુજબા પ્રેમદોષ અને મારા મતિમા ઘના
 કારણે કાલ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો તે બદલ હુ ક્ષમા ચાહુ
 છુ શ્રી રાધાકૃષ્ણ મુન્યુનયના માલિક શેઠ શ્રી યાજ્ઞભાષ્યે
 કા મહેના સૌમ્યનેય કેમ વીસરી શકુ ?

કાશીમાંની ચાળ કાશીપુર

અમદાવાદ

વીર સ ૨૪૮૩ આવડા રુ. ૧૫
 શનિવાર

વિ

શાહ શાંતિલાલ કુવચ્ચદ

C/o દિવ્યદર્શન કાર્યાલય

પ્રખર પ્રવચનકાર, સમર્થ નિદાન, શાતમૂર્તિ પૂ પંથના
સચ્ચ મહારાજ શ્રી કનકવિજયજી ગણિતર્યની નિદ્રતા
અને દોહનભરી કવમે આલેખાયેન

— આદિ-વક્તવ્ય —

૧૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦

અનાિ અનત સસારમાં કર્મ-પરવશ આત્મા, ચાર
ગતિઓમાં પાંચ જાતિરૂપે અનતકાળથી પરિભ્રમણ કરતો
આ પો છે સુખાભાસરૂપ સુખોમા આનંદ દર્પ કે ઉન્માને
આધીન બનતો તથા પાપો વજનિત સાંસારિક દુ ખોમાં શોક
આક્રંદ અને દૈન્યને ધારણ કરતો સસારી આત્મા અનત
ભૂતકાળમાં કયાંયે ડાહ્ય રીતે ઠરીઠામ બનીને રહ્યો નથી જન્મ,
જરા, મૃત્યુ અને તેના કારણરૂપ કર્મ, કપાપના કલેશની પર પરને
દૃઢિ પમાડતો આ જીવાત્મા, પોતાના સાચા સ્વરૂપને ખોષ
બેઠો છે માટેજ તેના માથે સસાર પરિભ્રમણ નિરવધિ ચાલુ
છે સસારી જીવને પૌદ્ગલિક છંદ સયોગજન્ય કે અનિષ્ટ
વિયોગજન્ય સુખ ગમે છે તે આવે ત્યારે જાણે જીવનમાં
આ સુખ જોધુ-અનુભવ્યુ ન હોય તેમ મુધાતુર અજને જોષને
જાનમૂનો બને તે રીતે જાન-જાન ખોષ મેસે છે, પણ તેને
છંદ વિયોગજન્ય કે અનિષ્ટ સયોગજન્ય દુ ખ નથી ગમતુ

આત્માને જગતનાં ઐશ્વર્ય સંપત્તિ કે અક્ષાં વૈભવો, અને પૌદ્ગલિક સુખોનો વિરાટ સમુદાય પ્રાપ્ત થવા છતાં સુખ, શાંતિ કે સ્વસ્થતાની તેની જૂખ સાચી રીતે સમી નહિ અકારણ જગદ અધુ અનન્ત પ્રજ્ઞાસિ વુ દેવાધિદેવ શ્રી અરિહત પરમાત્માનો એ ઉપકાર છે કે, તેઓએ મસાર સમસ્તનાં આત્માઓના મગલ કાળે વાસ્તવિક ઈશ્વર માટે અવાજાધ સુખ અનન્ત સામર્થ્ય તથા અક્ષય સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ માટે ધર્મતીર્થની સ્થાપના દ્વારા સદ્ધર્મનો જાણ સદેશ વહેનો કર્યો

*

*

*

એ અનન્ત ઉપકારી શ્રી અરિહત પરમાત્માનાં સ્વરૂપની, તેમનાં ધર્મશાસનની યથાર્થ ઓળખ માટે પ્રસ્તુત પ્રકાશન ખૂબ જ ઉપકારક છે જગત આજે જ્યારે ચૈતન્યવાદને જૂની જડવાતની પૂજામાં જોર શોરથી લાગી રહ્યું છે, આત્માનાં સાચા સુખનાં સાધનોને મૂકી, સુખાભાસમાં જકડી રાખનારા બાહ્ય પૌદ્ગલિક રમરાગમાં ગળાડૂબ દુખી રહ્યું છે તેવા સમયે આ પુસ્તક સસારના વિચારક વર્ગને વાસ્તવિકતાના રાહ દોરવણી આપવાના એક મગલકાર્યને કરી રહ્યું છે

શરીર, સંપત્તિ તથા સ્વજનની ત્રિપુટિના મોહમાં અધ બનેલો અને રાગ દ્વેષ ક્રોધ, માનાદિ કપાયો, તથા અજ્ઞાન, અવિરતિમાં અથડાતો આ આત્મા, અનન્તકાળથી જે અસ્સીમ વેનાઓના મદાસાગરમાં ડૂબી રહ્યો છે, તેમાંથી તેનો ઉદ્ધાર કરનાર તેનો હાથ પકડી તેને અનન્ત સુખસાગરમાં નિમગ્ન રાખનાર જે સુરુ તથા ધર્મરૂપ ત્રિપુટિ છે તેમાં ધર્મ સાક્ષાત્ ઉપકારક છે છતાં તે શુદ્ધ ધર્મરૂપી રત્નતુ ઘાન કરી, સસાર

સમસ્તના લભ્ય જીવો પર અનત ઉપકાર કરનારા વિશ્વમાં
કોઈ હોય તો તે શ્રી અરિહત પરમાત્મા છે ગુરુપદે રહેલા
મુસાધુઓ પણ જગતને જે ધર્મમાર્ગમાં સ્થાપે છે, તેના
પ્રવર્તક-પ્રચારક તથા સંસ્થાપક તો શ્રી અરિહત ભગવતજ
છે માટે જ શ્રી અરિહત પરમાત્માની ઓળખાણ વાસ્તવિક
રીતે થવી-કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે એ ઓળખાણ જ
રત્નોની ખાણ છે

પ્રસ્તુત પુસ્તકના લેખક વિદ્વાન મુનિપ્રવરશ્રીએ આજ એક
ઉદ્દેશને હૃદયગત રાખીને આ પુસ્તકમાં શ્રી અરિહત પરમા
ત્માની ઓળખાણ માટે મનનીય ઉદ્દેશોધક તથા જીવનોપયોગી
સારિત્વક તાર્ત્વિક તેમજ કલ્યાણકારી જે વિચારધારા રજૂ
કરી છે તે ખરેખર અતિશય ઉપકારક છે, એમ કહ્યા વિના
ચાનહુ નથી અતિશયોક્તિ કે અત્યુક્તિ નહિ, પણ વાસ્તવિક
રીતે વિચારતા પુસ્તકના એકે એ- વિષયનું સંગ્રામ અધ્ય
યન મનન તથા ચિંતન કરતાં કોઈ પણ સહૃદય વિચારક
આત્માને આ અથર્માં સર્વ ધર્મશાસ્ત્રોના, ઇશનિક તથા
તાર્ત્વિક અધોનો સાર સમૃદ્ધિન ધરેનો જણાયા વિના નહિ રહે!

કોઈપણ તાર્ત્વિક ચર્ચા દાશનિકવાદ વા શાસ્ત્રીય વિચાર
રજૂાને લેખક વિદ્વાન મુનિપ્રવરશ્રીએ અહીં જતી કરી નથી
પૂર્વ પક્ષને સ્થાપિત કરીને તેનો હુકિતપૂર્વકનો સમજી શકાય
તેની સરળ ચર્ચા સચોટ ઉત્તર અને તેમાં રહેલું શાસ્ત્રીય
તત્ત્વ ધ્યાનિત સરળ પદ્ધતિએ તેઓ અહીં આનેખન કરે
છે માટે જ આ ન્દાના પણ તાર્ત્વિક દષ્ટિએ મહાન અધને
સંસારના સનાતન શ્વ-પરોપકાર તત્ત્વોનો ઉદ્દેશોધક આકાર-

વાળો જ હોય છે ક્રમશઃ એ હિચ્ચતા વિકાસ સાધતી સર્વ
ક્રેષ્ટ શ્રુતિકાએ આવે છે એ છે શ્રી અરિહત પરમાત્માના
છે ને જાવ, શ્રી અરિહત પરમાત્માના અતિમ જાવની મગર
જીવનરેખા શાસ્ત્રીય દષ્ટિએ ખૂબ જ સુંદર શૈલીમાં દેહમાં
પણ સમય જીવનને સ્પર્શતી અદ્વિતીય પ્રકરણમાં આવે
ખાતે છે

શ્રી તીર્થ કર પરમાત્માના અતિમ જાવની લોકોત્તર આ
રાધના કલ્યાણકર જીવન સાધનાને આનેખવામાં મુનિરાજશ્રીએ
અદ્વિતીય પ્રસંગને જતો કયો નથી છતાં પ્રાસંગિક વર્ત
માનના વાતાવરણને સ્પર્શને પ્રત્યેક જીવના જીવન કરતામાં પણ
તેઓએ કરી ન્યૂનતા રાખી નથી એક દરે રજ પેળના આ
પ્રકરણમાં લેખક વિદ્વાન મુનિવરશ્રીએ શ્રી અરિહત પરમા
ત્માના અતિમ જાવની લોકોત્તર જીવન સાધનાને પોતાની
આગવી શૈલીથી દેહમાં સ્પર્શ દેહ આપી શ્રી તીર્થ કર પર
માત્મા પ્રત્યેના અદ્વિતીય ગુણાનુરાગની સાથે પોતાના દેહમાં
રહેવા દેનારો શ્રી અરિહત ભગવત પ્રત્યેના અપૂર્વ ભક્તિ
ભાવને પોતાના મન દ્વારા અદ્વિતીય કયો છે દેહમાં
શ્રી અરિહત ભગવતના જીવનનું સિદ્ધાવનોકન આ પ્રકરણમાં
આવી જાય છે

લેખક મુનિવર શ્રી પ્રૌ છે શાસ્ત્ર રહસ્યોના સાતા છે
પૂજ્ય પાઠ પરમ શુભદેવશ્રીની સેવામાં પરમ વિનયભાવે વરો
સુધી રહી તેઓએ સુંદર જ્ઞાનસાર પ્રદાન કયો છે આજ
કારણે તેઓની લેખન શૈલીમાં અનુભવની પરિપક્વતા તેમજ
તથા મુક્તિઓનો ભગવત ને પ્રાસંગિક કથનની પુષ્ટિ

માટે સમગ્ર ગ્રંથમાં દષ્ટિગોચર થાય છે તે યુક્તિઓ સા
 માન્ય નહિ પરપક્વ ને પ્રૌઢ તથા સચોટ દૃષ્ટાંતોની શૈલી પણ
 તેથી જ આકર્ષક તેમજ સંગીન યુક્તિની સચોટતા તથા
 અનુભવની પરિપક્વતા નેખા મુનિરાજશ્રીમાં કેવી સચોટ છે તે
 માટે એક જ દાખનો આ પ્રશ્નમાર્થી આપણે લઈએ. શ્રી અરિ
 હત પરમાત્મા કે સિદ્ધ પરમાત્મા મોક્ષે ગયા આ જે અનત
 સુખનો આસ્વાદ કરે છે જે અનત સુખના સ્વામી બને છે,
 તે સુખ સર્વ જીવોના સુખ કરતા અનતગુણુ હોય છે તેને
 અંગે શ્રી પદ્યસૂત્રમાં આવતા નિર્દેશ પરથી નેખા મુનિવર શ્રી
 કેવલ વેધક તથા સચોટ તત્ત્વપર્ણ વર્ણન કરે છે તે માટે
 તેઓના જ શબ્દો લેઈએ 'સિદ્ધના આત્માઓ અક્ષય અ
 વ્યાબાધ, અનત સુખમાં ઝીંને છે એ સુખ સર્વ જીવોના
 સુખ કરતા અનતગુણુ હોય છે સયોગની અપેક્ષા વિનાનું
 નિરપેક્ષ આત્મસુખ હોય છે સયોગજન્ય સુખના અભ્યાસીને
 એના અનુભવનો ખ્યાન નથી આવી શકતો, પણ તે વારંત
 વિક સુખ છે અને અનત પ્રમાણુરાણુ છે કેમકે જીવને જો
 એક શત્રુના નાશથી ય મહા આનંદ થાય છે, એક ઈન્દ્રિયાની
 પૂર્તિ અને નિવૃત્તિ થવાથી અપૂર્વ આનંદ લાગે છે એક
 રોગ એક પીડા ને એક ઉપદ્રવના નાશથી અદ્ભુત સુખનો
 અનુભવ થાય છે, એક સારા પત્ન્યની પ્રાપ્તિથી અપૂર્વ મઝા
 આવે કે તો પછી સર્વ શત્રુના અભાવથી સર્વ ઈન્દ્રિયાની
 નિવૃત્તિથી સર્વ પાપની પ્રાપ્તિથી અને સર્વ રોગ-પીડા-
 ઉપદ્રવના નાશથી અનત સુખ પ્રાપ્ત થાય, અનુભવવા કરે
 એમાં શી નવાઈ?

રમાનો જ કહેવાશે' આ પીઠિમથી લેખક મુનિરાજશ્રી દ્વારા આ સમગ્ર પ્રકરણમાં શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનના લૌકિક-લોકોત્તર દ્રવ્ય તથા ભાવ ઉપકારોનું સિત્ત સિત્ત દષ્ટિએ અદ્ભૂત વર્ણન કરવામાં આ પુછે છે ઈદનોકનો કે પરનોકનો, પાપી કે પુણ્યવાન ઉપરનો પણ શ્રી અરિહત પરમાત્માનો અમારણુ ઉપકાર કેવી રીતે છે તેનું આતેખન મુદ્દાસરના સમ્બોધમાં મુદ્દર રીતે અર્જિ, થયું છે અર્થશાસ્ત્ર, આરોગ્ય, દેશ, સમાજ કુટુંબ, કુળ ઈત્યાદિ દષ્ટિએ જે કાંઈ સાર, અનુકૂળ કે હાનિ પત્તી રહ્યું છે, સસારી જીવને જે કાંઈ સુખ, સગરડો સપત્તિ કે જગનમાં માન સન્માન, પદ, પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે, તે બધું એ ધર્મના પ્રભાવે, અને તે ધર્મના પ્રવતક સ્થાપક શ્રી અરિહતદેવ જ છે એટલે જે લૌકિક કે લોકોત્તર સર્વ જાતના સસારમાં આ માને પ્રાપ્ત થઈ હો છે તે બધામાં મૂળ શ્રી અરિહતજીની અસીમ કરણા જ કારણરૂપ છે

આ પ્રકરણમાં આ હકીકત પર ભાર મૂકીને શ્રી અરિહત પરમાત્માના નામ સ્થાપના ઇત્યાદિની પૂજનીયતા ઉપર સચોટ નિરૂપણ કરવામાં આ પુછે સાથે શ્રી તીર્થંકરદેવના દેહનો, ને આત્માનો વિશ્વના સમસ્ત આત્માઓ ઉપર જે ઉપકાર થઈ રહ્યો છે, તેનું દૂક આતેખન અદિ વિદ્વાન મુનિપ્રવરશ્રીએ કયું છે યાવત્ સસાર સમસ્તના અભવદાનના હાતા, ઉપદેશક અને અસપમાગના સાચા સાર્થવાદ તરીકે પણ શ્રી અરિહતદેવના ઉપકારને અદિ વણુ યો છે

વિવિધ દષ્ટિકોણથી, અનેક રીતે ત્રી તીર્થંકર પરમાત્માના તથા તેમને પરના અનતાનત ઉપકારોનું અન્ય આતેખન

૧૭ પેઞના આ પ્રકરણમાં આવરાહી શૈલીમાં ગણિવરશ્રીએ કહ્યું છે

પ્રકરણ ૮૬ કું સમગ્ર અથના વિપયોમા તાર્ત્વિક અર્થો તથા
જૈન શૂનની અને અનત ઉપકારી પરમતારક શ્રી અરિહત પર
માત્માની સુસવાદી તત્ત્વ-વ્યવસ્થાને સંગોપાંગ વિવિધ પાસા
ઓની ત્વચ્છાત દ્વારા મદત્તવતુ બન્યુ છે આ પ્રકરણ શ્રી
અરિહત પરમાત્માએ વિશેષ શુ આપ્યુ છે એ સિપાંકથી
સર થાય છે વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ તો સ સારના સર્વશ્રેષ્ઠ આચારો
તથા સર્વશ્રેષ્ઠ વિચારોતુ કે ૬-ઉગમ સ્થાન જૈનદર્શન છે,
અરિહત ભગવતનુ વિશ્વમ્હવાણુકર ધર્મતીર્થ છે એટલે જે
કહ્યું સુસવાદી આત્મહિતકર સદ્વિચારો સ સારમા ઉપવ્યવ્ધ
છે તે મધાવતુ મૂળ જૈન શૂન છે જૈન સિદ્ધાન્તમાની અનેકાન્ત
દૃષ્ટિ એ વિશ્વના સમગ્ર કુમતો મિથ્યાવાદો એકાંતપ્રધાન
માર્ગ, એ બધાવની સામે લાવ્યજતી ધરે છે વસ્તુમાં રહેલા અન ત
ધર્મો સાપેક્ષ દૃષ્ટિએ સમજવા માટે જૈનદર્શનની અનેકાન્ત
વ્યવસ્થા ખૂબ જ ઉપકારક તથા માર્ગદર્શક છે સર્વ દાર્શનિક
વ્યવસ્થા, કે આત્મા-પરમાત્મા આદિ તત્ત્વોની વિચ્યા
રહ્યા કેવળ એકાંત દૃષ્ટિના કારણે નિષ્ફળ થા મિથ્યા બની
જાય છે અને જ્યા આત્માદિ તત્ત્વોની વિચ્યારહ્યા સુસગત
નથી ત્યાં આત્માને કર્મજ બનોથી મુક્ત કરવા માટેના આચારો
કે અનુદાનોતુ સુસામત્ય જળવાઈ ન રહે એવ સ્વાભાવિક કે

આજ કારણે જૈન શૂનનાં તત્ત્વજ્ઞાન તથા તે તત્ત્વજ્ઞાનના
પૂરક સત્ત્વદાનોતુ યથાર્થ જ્ઞાન પણુ તેના પ્રરપકો પ્રત્યેના
શ્રદ્ધા, સદ્ભાવ તેમજ સમર્પણુ ભાવતુ પ્રેરક બને છે શ્રી
અરિહત પરમાત્માના સ્વરૂપની સાની પિછાણુ તેમજ તેમના

તોય પાર ન આવે તો પાંચેના સજનમાં તો પૂજવાનું જ
 શું ? જ્યાં સ્વરૂપવાળા પરમાત્મા એજ ખરેખર પરમ આત્મા
 છે એ જ આ બધા, પરંતુ અને સર્વોત્કર્ષના દિગ્ગમી,
 ઉપકારી અને સુખદાયી છે ' ઉચ્ચે-તેઓ સર્વ કાંઈ કાયાજી-
 કામો આત્માઓને દિવ્ય સદૃશ આપનાં રખાઈપણે ઉપદેશે છે
 કે 'મારે જ શ્રી અરિહત પ્રભુનાં શરણને જ સ્વીકારી એમની
 આગાહીથી જીવન બનાવવું દિગ્ગમ છે '

મારે પણ નિદાનપર મુનિવર શ્રી જ્ઞાનુવિજયપદ મહિવરના
 શબ્દોમાં જાહેર છેનાં પ્રસ્તુત પુસ્તકના વિષયોનું સિદ્ધાંત
 મોકળ પૂર્ણ કરતાં એજ કહેવાનું રહે છે કે, 'એઓએ આત્માનું
 જ્ઞાન કૈવલ્ય સાધ્યું છે, અનંત વેદાઓ, પુણ્યો સઘા રૂઢિથી
 પરિપૂર્ણ' બવસાચરના પારને પામવો છે તેઓ મારે મી
 અરિહતે પરમાત્માનાં શાસન સિવાય અન્ય કાંઈ જ શરણ
 નથી એ વિકાસમત્ત કહી જૂઠાનું ત્રેહએ નહિ '

જ્યાં અદ્વૈત અંધરતના મેખક મુનિપર શ્રી જ્ઞાનુ
 વિજયપદ મહિવરે 'ઓ મારે ખરેખર આપણને સદૃશ ઉત્પત્ત
 યથા વિના નહિ રહે! નિદાન' સેખાથીએ પોતાના જ્ઞાન
 સમય જ્ઞા, વિસેન મનેન નિરિખાસન તથા અખડ ગુરુ
 સેવા, સ્વાધ્યાય સંપર્કવાળા પરિપાકને આ પ્રંથમાં જાણે
 શબ્દ રૂઢિ આપ્યો છે એમ કહેતામાં 'વિદિગ્મિ' પણ અત્યુક્તિ
 નથી રૂઢિ વર્ણની વૈવચયેસ સાર સમરતના બ્રેતોમનેને તપશ્ચ
 વેરાગ્યના વર્જે જાણને જેઓએ પૂજ્યપાદ, પરમગુરુદેવ સિદ્ધાન્ત
 મહોદધિ ; સુનિહિત સિદ્ધાંતમણિ આચાર્યદેવ માનદ વિજય મેમ
 સુગીયત્ત મહારાજના શરણને સ્વીકારી અરિહતને મદલ

કરેલ છે, તે મુનિવર્ધ' શ્રી બહુવિજયજી તથિવરતુ સમમ
 સમમી જીવન તપ શ્વાભ્યાય તથા અખંડ યાનોપાસનાથી એ ત
 પ્રેત છે જમીર વિદ્યતા અદ્વૈત વકતૃતર તથા કુદરે શાસન-
 પ્રભાવકતા, અ બધાયનો સમમ તેમના ચારિત્રશીલ જીવનમાં
 કાંઈ અપૂર્વ ગીતે રહેતો છે તપ, જપ, શ્વાભ્યાય, પદન પાદન
 પ્રત્યાદિ સમમી જીવનના નિત્ય અધકારરૂપ અનુષ્ઠાનોમાં સદા
 જાગ્રત રહેવા છતાં પરોપકાર કાળે બ્યાખ્યાનાદિ પ્રવૃત્તિઓ
 દ્વારા અનેક જાગ્યાત્માઓ પર તેઓ અનુપમ ઉપકાર કરી
 રહેલા છે આમ તેઓના જીવનમાં શ્રી વીતરાગ શાસનની
 આરાધના, રક્ષા, તથા પ્રભાવના જે રીતે યજ્ઞ રહી છે તેમાં
 તેઓના હૃદયમાં પૂજ્યપાદ, પરમોપકારી, પરમસયમ મૂર્તિ,
 સુવિદિત ચિરોમણિ પરમગુરુદેવ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજય
 પ્રેમસુરીશ્વરજી મહારાજશ્રી પ્રત્યેનો અદ્વૈત ભક્તિભાવ તથા
 તે પરમકારણિક પૂજ્યપાદશ્રીનો તેઓ પ્રત્યેનો ફેપાખાવ જ
 મુખ્ય આસબનરૂપ છે

તેમક મુનિરાજશ્રીઓ અત્યાર અગાઉ અનેક વિષયો પરના
 શ્રી અરિહતદેવના શાસનપ્રત્યે તે તેમના વિશ્વોપકારક સદ્બ્રહ્મ
 માર્ગ પ્રત્યે સર્વ કાર્ષ યોગ્ય આત્માઓનો અદાભાવ દૃઢ જાને
 તેવાં પ્રકાશનો સમીને, સમ્યગ્જ્ઞાનની-જ્ઞાતજ્ઞાનની ભક્તિ કરી
 છે તે જ રીતે આ મધ્ય જે 'દિવ્યકંઠ' સાપ્તાહિકમાં કમલ
 પ્રસિદ્ધ યથેષ લેખમાળાનું સરકારિત-રૂપાંતર છે તે બધું શ્રી
 જનશાસન પ્રત્યેના અદો ભાવથી પ્રેરાઈને સ સારના અભવાસી
 મુમુક્ષુ જીવોના હૃદયજીહ્વાને તેઓએ પરિશ્રમ સહ તૈવાર કર્યો
 છે ચિંતન તથા જનનનો આ મધ્ય, જમતની તથેષ સોકની

સારિ૧૫, એક તથા અગદરૂપ વિચારધારાના પ્રતીકરૂપે છે
વર્તમાનકાળના જડવાદમાં અધિગીઆ કરનારા છતાં અબ્બાસ-
દષ્ટિ જેઓમાં છૂવત છે, તેના વિચારક વર્ગને પણ આ અથ
હિંબોધક તેમજ માર્ગદર્શક છે

લેખક મુનિવર શ્રી અનુવિજયજી મુનિવરશ્રી પૂર્વકાળમાં
વર્તમાનના ફોલોજ સુધીના પ્રાચીન ઇતિહાસને પામી, પોતાની
તાત્ત્વિક દષ્ટિને વિકસાવી જોનદર્શન પ્રત્યે સમજણ, અહા
તેમજ સમર્પણથી ભાવિત બનેલા સદુપશીલ વિચારક છે
તેઓશ્રીની લેખિની સાંત તેજસ્વી છતાં સ્વસ્થ છે તેઓનું
વકત્વત્વ પ્રભાવશાલી, સચીન તથા સર્વ ક્ષેત્ર સંશોધનારના
રૂપમાં શ્રી વીતરામદેવના વૈરાગ્યમાર્ગમાં વાળનાર પ્રભાવક
છે તેઓ વૈરાગ્યમય વાણીને સુખધુર કહે જ્યારે લલકારે જ
ત્યારે શ્રીતાગણ તે સંશોધતા ખરેખર તદાકાર બની જાય છે

આવા મુનિવરશ્રીનાં અકિતવતુ પ્રતિનિધિ તેઓની આ
સાત્ત્વિક તથા શ્રેયમાર્ગની સાધક વિચારધારામાં પ્રતિનિધિત
યશ્વેષ જોઇ શકાય છે શ્રી જોન દર્શન પ્રત્યે તેના સ્થાપક
દેવાધિદેવ શ્રી અરિહત દેવ પ્રત્યે સહાર સમરતને અહા,
સહજાવ તથા સમર્પણભાવ જન્યત બને, અઘાન મોહ તથા
મિથ્યાભાવનો ગાઢ અધકાર જે વિશ્વની ચોમેર ફેલાઇ રહ્યો
છે તે આવા સમ્યગ્ઘાન પ્રકાશના તેજસ્વી કિરણોથી ટળે
તેના પ્રકાશનો તેઓ પ્રગટાવતાં રહે એવી અભિલાષા હું
અસ્પ રાખી શકું !

ને પ્રસ્તુત પ્રકાશનના વિષયનું સારમાહી વિચારક આત્માઓ
હન કરી, શ્રી અરિહત દેવનાં પરમતારક શબ્દોને સ્વી

કારી આત્મચેત્વ સાધવા સરિત્તેજીના મંત્ર ૨૬
રતના લેખક, સંયોજક તથા રચના કરનાર
બનાવેા એ શુભકામના સહુ કુ સુખે

૧૧

અમર નૈનયાળા, રેકરી,
ખજાત

ડી. મુર્તિમય મણિ
૨૦ જૂન ૧૧ રેકરી
૧ જુન ૧૧ ૨૪૮૧

૫૫ પા ન
૫૬૨ ૧૨૩
૬ ગિટ્ટે
૧૨ ૧૨૪

૫૨

ઉપકારક ૧

રેડ ટાપન ૧૨૬
નનો એક ૧૩૦
૧૩૮

૧૧૬

શુ આત્મચેત્વ ૧

૧૩૭

૧૩૫

૧૩૭

૧૪૬

૧ પ્રતો

૧૪૧

૧૪૩

૧૪૬

૧૪૭

૧૫૦

૧૫૨

૧૫૪

૧૫૫

— અનુક્રમણિકા —

વિષય	પા ન	વિષય	પા ન
પ્રકરણ ૧ છુ		અનાદિગુણ, અગરીરી,	
પરમાત્માનુ સ્વરૂપ		અવકાલ સરામ કપારોપમરી	
માનવી વિરિષ્ટ સંકિતકર્તી	૧	સ ૧-ઈનામદાર્ત પ્રશુ નર્દી	
ઉચ્ચ સંકિતના સુપયોગ	૩	જમ-કર્તા કેમ નહિ ?	૩૧
આત્મિક મહિનતા	૪	અવતારી સંક્રિષ્ટ ત્ય નહિ.	૩૮
(કુદૃષ્ટા કુઆવરણ)		જડ સર્જનનો ઉપકાર	
સમ્યક્ત્વ	૬	કેમ નહિ ?	૪૦
૩ તત્વ-હૈય ક્ષેય ઉપાદેય	૭	શ્રી કવચરેવ અન શ્રી કૃષ્ણ	૪૪
૩ તત્વ-સુદેવ ગુણ-ધર્મ	૮		
જમતના વિવિધ ઉદ્ધર	૧૧	પ્રકરણ ૨ છુ	
જીવનમાં દેવની રૂપ જરૂર ?	૧૩	પરમાત્માનુ જીવન	
ઉદ્ધરના કદિપદ સ્વરૂપમાં		માર્માનુસારી ગુણ પા	
દોષો	૧૪	સમ્યક્ત્વની પ્ર પિત.	૫૦
સુદેવ કેવા ?	૧૮	તીર્થ કરતવના સાધક ૩ હેતુ	૫૧
પરમાત્માનુ સાચુ સ્વરૂપ.	૨૧	અવિદ્ય સમ્યક્ત્વ વીસ	
જે રીતે ૧૮ દોષોની અજતી	૨૩	રચાનક વિચિદ્રતા	૫૩
<u>વિધિમુખે મોક્ષમ</u>		નરકમાં પણ અગળ સમતા.	૫૭
જ્ઞાનાતિશય	૨૪	અવન કદયાલક	૫૮
૪ નતિશય ૮ પ્રાતિદાર્થ	૨૫	ગર્મ-જ મ અવરયા	૬૧
સમવસરણ નચનાતિશય	૨૭-૮	રાત્ર્યાવરયા.	૬૪
ધર્મ આદિકર-સ્વય જુજ	૩૦	અમણ-અવરયા	૬૬
પરમાત્માની નિષેધમુ મે ઝોળખ	૩૩	પદરથ-અવરયા-	
		ગજુધર-રચાપના	૬૯

વિષય	પા ન	વિષય	પા ન
૧૧મીંત અવસ્થા	૭૭	પાપી પર ઉપકાર	૧૨૭
મકરજી કથુ		અર્થશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ	
પરમાત્માના કુણો		રાજકીય ઉપકાર	૧૨૪
શુદ્ધો અનંત	૭૭	કૌટુંબિક ઉપકાર	
મેતિ અનંત-થી રીતે ?	૭૮	પ્રજાનુ શુ શુ ઉપકાર ?	
પરમાત્માની ભૂમિકાના કુણ	૮૧	નામ મૂર્તિ દેહ જ્ઞાન	૧૨૬
શક્તિ સ્વરૂપદર્શનાદિ		શાસન-વર્મોદાનનો કોષ	
પોષકર વૃત્તિ નમતા આદિ		ઉપકાર	૧૩૪
ધના સાર્થવાદ પ્રજા		અસમ્યક્તાદિ	૧૩૮
વીરના કવોના પ્રસન્ન	૮૨	મકરજી કુ	
નિરશ્ચિન્તાન વનવદસિતાદિ	૮૪	પ્રજાએ વિરોધ શુ જ્ઞાન ?	
નિરજીવતા ધીરતાદિ	૮૭	સ્વાધ્વાદનો સિદ્ધાન્ત	૧૩૭
મદ્યસાતતા, હમ્ય વિવેકાદિ		નયવાદ	૧૩૬
શ્રી નેમનાય	૮૬	પ્રત્યક્ષરજીવા	૧૪૭
વીરવિજય સાધુપણ	૯૧	કર્મસિદ્ધાન્ત	૧૪૬
મકરજી કથુ		હથેર કર્તા મત પર પ્રશ્નો	
પરમાત્મશક્તિ		જ્ઞાને પ્રુવાસા	૧૫૧
લીર્ય ૬૨ કેરસા ?	૯૮	આત્મ-ઉત્ક્રાન્તિકમ	
જ્ઞાનશક્તિ-અનંતજન	૧૦૦	(૧૪ ગ્રંથરચના)	૧૫૩
કુલસામ્રાજ્યપાદન શક્તિ	૧૦૧	જામે હેનુઓ	૧૫૬
૩૪ અતિશય	૧૦૨	વિરતિવાદ	૧૫૭
વાલીના ૩૫ અતિશય	૧૧૧	ઉત્પાદ વ્યય-મીઠ્ય	૧૬૦
મકરજી કથુ		સાત વન સાત નય	૧૬૨
પરમાત્માનો ઉપકાર		સાધક ન નિષેધ	૧૬૪
લૌકિક ઉપકાર	૧૨૦	અનુચિત	
વૈવર્તમાનમા		પ્રકાશ	

વિષય	પા ન	વિષય
પરમપરમેશ્વરી અરિહત		પુરુષાર્થ કર્તૃય
સિદ્ધ આચાર્ય	૧૭૩	ક્રિયા વૃત્તાન્તિ
વપાધ્યાય સાધુ	૧૮૦	નિકાસ કાવના
યોગેશ રત્નરત્ની	૧૮૬	ધ્યાન
પરમાચાર્ય	૧૮૭	અક્તિ ઈશ્વારયોગ
અદિસા સુધમ લપ	૧૯૦	યોગ શિ
આલેખત્યાગ સુધર નિર્જીરા	૧૯૩	જ્ઞાનપરિણતિ
સાધનામાર્ગ	૧૯૫	અધ્યાત્મમાર્ગ
યોગ્યતા લક્ષણ	૧૯૬	

[સમાપ્ત]



કોટિની છે માનવની ઉપર ઝહેવા બળવાન હાર્દિક માનસિક અને આત્મિક ચક્રિતઓ. અતિ ઉચ્ચ અને કિંમતી છે ત્યારે વિચારો કે નીચી કોટિની કયા-ઇન્દ્રિયો વગેરેની શક્તિઓનો ખૂબ ઉપયોગ કરી સેવાય અને ઉચ્ચ કોટિની એ હૃદય, મન અને આત્માની શક્તિઓનો ઉપયોગ ન કરાય કે જોડો કરાય એ શું મૂર્ખતા નથી? જેની પાસે ગાડી, મોટર બનેય છે એ બળદગાડીમા જોજ બહુ ફરે અને મોટરમા વર્ષમા ડોકવાર ફરે, તો એને ઢોક મૂર્ખ કહે કે બીજી કાડી?

ત્યારે તમે ઝહેશો કે અમે હૃદય, મન અને આત્માની ભાવના-બુદ્ધિ-પુરુષાર્થ શક્તિઓનો પણ ખૂબ ઉપયોગ કરીએ જ ળએ,

તો તમને એ પ્રશ્ન છે કે એ ઉપયોગ કેવો કરે છે? સદુપયોગ કે દુરુપયોગ? પણ ડરે એવો ઉપયોગ કે જેવ પણ ન કરી ચકે એવો ઉપયોગ? મળેલી આ સ્વિચિષ્ટ કોટિની હૃદય શક્તિઓનો દુરુપયોગ ખૂબ પ્રમાણમા કરાય અને સદુપયોગનું જેવાણું હોય, એ કેટકેટલું હુ ખદ, દયાપાન અને અજ્ઞાનતાસયુ કરેવાય ભૂતવા જેવું નથી કે આ શક્તિઓનો દુરુપયોગ કાચિન્દ્રિયક્રિયા દુરુપયોગ કરતા ઘણોજ નુશ્ચાનકારક નીવડે છે, અને સય ડર દુર્ગતિઓમા ભવજ્વલ્ય કરા

વનારો બને છે માટે જ એવા તુકમાનથી બચવા અને
અતિ ઉચ્ચ કોટિના લાભો મેળવવા માટે દુર્લભ
શક્તિઓના મર્વ દુરુપયોગ ટાળી સુદર સદુપયોગ
કરવાનો મતન પુરુષાર્થ આદરાવો જોઈએ

ઉચ્ચ શક્તિના ઉપયોગ — એ સદુપયોગમાં
(૧) ભાવના બળથી હૃદયમાં મદ્ભાવનાઓ અને
પવિત્રતાને બરચકે ભરી દેવાની, (૨) બુદ્ધિબળથી
મનને ઉચ્ચ કોટિની મદ્બુદ્ધિઓમાં રમતુ
રાખવાનું, મનને સૂક્ષ્મ અને સુદર કોટિની તા-
ત્વિક વિચારણા-યોજના-મનોરથો કરતું બના-
વવાનું, તથા (૩) નિષ્કૃય-પુરુષાર્થબળથી આત્માની
પાસે મહાન તત્ત્વશ્રદ્ધાના નિર્ણય મોક્ષમાર્ગના
અને મિદ્ધાન્તોના નિર્ણયો તેમજ મોક્ષમાર્ગ
નાના પુરુષાર્થ આદરવવાના તાત્પર્ય એ છે કે
ત્રિવિધ બળથી અતરથી ઉચ્ચ આદર્શ-મનોરથોવાળા,
સુમતિયુક્ત, સદ્વિચારી, વિવેકી, મહત્તર્કવ્યના નિર્ધો-
રવાળા, પવિત્ર અને મત્પુરુષાર્થી બનવાનું છે

મદુપયોગનું પહેલું માધન — આ માટે
પહેલું તો આપણી નજર સામે (૧) ઉચ્ચ આદર્શ
પુરુષો, (૨) ઉચ્ચ આદર્શ જીવન
(૩) ઉચ્ચ આદર્શ મિદ્ધાન્તો જોઈએ

આત્મામાથી અનાદિની હામીને ભરેલી મલિનતા દૂર
જાય, અને આત્મામા એ ઉચ્ચ આદર્શો, પવિત્રતા,
પુરુષાર્થ વગેરે ઝગમગતા તથા જીવનવ્યાપી બની જાય

આત્મિક મલિનતા એ પ્રકારની છે એક
તો ગમે તેવી અપ્રામાણિક વ્યક્તિ, વસ્તુ કે માન્યતા પર
શ્રદ્ધા અને રુચિ એ મલિનતા છે ત્યારે બીજી મલિ
નતા અમદ્ આચરણની મલિનતા છે એ બંનેને
ટાળવા માટે સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર (વિરતિ) જ મમર્થ
છે જ્યારે બંનેય મલિનતા દૂર કરાશે ત્યારેજ આત્મા
ઉન્નતિની ટોચે પહોંચશે એમાય બે પહેલી મલિનતા
દૂર થશે તાજ બીજી મલિનતાને નીકળી જવાનો
અનડાથ મળશે

શ્રદ્ધાની મલિનતાથી તો માણુમની કાંઈ જ
કિંમત નથી રહેતી તેમ વર્તનની મલિનતાથી
પણ માણુમ ઉચો નથી આવી શકતો દુનિયામાય
જુઓ. જ જેને યોગ્ય વ્યક્તિ પણ શ્રદ્ધા નહિ યોગ્ય
પ્રવૃત્તિની રુચિ નહિ અને મુયોગ્ય સિદ્ધાન્ત તથા
મર્થોના પણ આશ્ચા નહિ, તો એવા માણુમની કાંઈજ
કિંમત નથી હોતી સારો અમલ હજીય મુકે ન હોય,
પણ નારી આશ્ચામાથી જ જ્યારે માણુમ જાય ત્યારે
જીવનમા શું રહ્યું ? ગેળી માણુમ અનેક વૈદ હાક

ટરો બદલ્યા તો કરે, પણ પાછો જે વખતે જેની
 દવા ખાતો હોય એ વખતે પણ જો એના પર શ્રદ્ધા
 ન રાખે, તો વહેમી અને હેયા વિનાનો જ ગણાય ને ?
 અથવા જીવનમાં જેની સાથે મળ ધ લાગ્યો છે એવા માતા,
 પિતા, પત્ની, પુત્ર, શેઠ, વકીલ વગેરે ઉપર શ્રદ્ધા ન
 રાખે, તેમ શુદ્ધવ્યવહારના સિદ્ધાન્તો અને મારી પ્રવૃ
 ત્તિની અચિ ન હોય તો એવાને માનવજન્ય મળ્યા
 પછી જીવન તો ગમે તેમ પુર થાય છે, પણ તે
 હઠધડા વિનાનું અને કુશ્રદ્ધા કુવિક પો અને કુપ્રવૃત્તિમાં
 અથડાઈ-કુટાઈને પૂર્ણ થાય છે તો આ લૌકિક દૃષ્ટિની
 જેમ લોકોત્તર દૃષ્ટિએ માણસે યોગ્ય વ્યક્તિ, યોગ્ય
 તત્ત્વો અને યોગ્ય વતન ઉપર શ્રદ્ધા કેળવવી જોઈએ
 છે સાથે, પ્રવૃત્તિ પણ પાપમ્યાનકોના ત્યાગપૂર્વક
 એકાતે દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રમાં આદરવી ઘટે છે એ
 માટેજ ઉચ્ચ આદર્શ પુરષો, આદર્શ સિદ્ધાન્તો
 અને આદર્શ જીવનસરણીને મતત નજર સામે ને
 નજર સામે રાખવાના છે એ ઉચ્ચ આદર્શોની આ
 સ્થામાં અને એને યોગ્ય અમલમાં હૃદય, મન અને
 આત્માના લાવનાબળ, બુદ્ધિબળ, વિરેકબળ અને
 પુરુષાર્થબળ ખરચવાના છે આમ્માં આત્માનો
 સમ્યક્ત્વ શુભ પ્રગટે છે, અમલમાં ચારિત્ર શુભ પ્રગટે
 છે ચારિત્ર મર્વાદા અને અશે એમ જે

છે અથો ચારિત્રમા ગૃહસ્થને યોગ્ય બાર પ્રતો આને
 છે સર્વથા ચારિત્ર સાધુનું હોય છે મોક્ષ સર્વાશ-
 ચારિત્રથી જ મળે છે પણ એ પામવા અથોય ચારિત્ર
 જોઈએ તેના મૂળમા જે સમ્યક્ત્વ જરૂરી છે, તેના
 માટે અહીં આદર્શ પુરુષ તથા એમના વચન
 ઉપર શ્રદ્ધા ડેળવવા અને એમને જ નજર
 મામે સ્થિર રાખી લેવા પૂર્વે આદર્શ પુરુષ તરીકે
 શ્રી અરિહત પરમાત્માને વ્યવસ્થિતપણે ઓળખી
 લેવા જોઈએ મોક્ષના અનન્ય ઉપાયભૂત સમ્યક્ત્વમા
 શ્રી અરિહત પરમાત્મા પ્રત્યે અટલ વિશ્વાસ અને
 પ્રીતિ આવશ્યક છે તે પ્રસંગત સમ્યક્ત્વનો ૨ છે
 ખ્યાલ કરી લઈ, પછી એના એક વિષય તરીકે સુઠે
 વની શ્રદ્ધાના પ્રસંગમા પરમાત્વ તત્ત્વનો વિચાર કરીશુ

સમ્યક્ત્વ-સમ્યગ્દર્શન

વ્યાખ્યા — મનુષ્યના પવિત્ર મનરૂપી મહિરમા
 શ્રી અરિહત પરમાત્મા પ્રતિષ્ઠા કરાવના યોગ્ય
 છે એવા માનવ મનોમહિરે પડેલા તે જે ઉચ્ચ
 આદર્શો, નિમળ શ્રદ્ધાબળ અને પવિત્ર વિચારસરણીના
 અજવાળા પાવવાના છે, એના માટે સમ્યક્ત્વરૂપી
 હીપક પ્રગટાવવો જોઈએ સમ્યક્ત્વ એટલે સમ્યગ્દર્શન
 પૂ વાચકવચ્ચે શ્રી ઉમાસ્વામિજી મહારાજ શ્રી તત્ત્વાર્થ
 મહાશાસ્ત્રમા કહે છે કે,

તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન મમ્યદશનમ્ ।'

‘તત્ત્વભૂત પદાર્થોની શ્રદ્ધા તે મમ્યદર્શન’

કલિકાલ સર્વજ્ઞ પૂ આચાર્યપુત્રવ શ્રી હેમ
ચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહાગજ શ્રી યોગશાસ્ત્રમા ફર
માવે છે કે,

‘રુચિજિ નૌક્તરત્ત્વેષુ મમ્યકશ્રદ્ધાનમુચ્યતે ’

જિને કહેવા તત્ત્વો ઉપર આમ્યા, તે મમ્યકશ્રદ્ધા
કહેવાય છે

માર એ છે કે મર્વજ વૌતરાગ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ
ફરમાવેલા તત્ત્વો પરની હાર્દિક શ્રદ્ધાનુ નામ મમ્ય
દર્શન છે અર્થાત્ ‘જે જિનેશ્વરે કહ્યું તેજ માન્ય
અને ચકા વિનાનુ છે તમેવ સત્ત્વ નિસ્સક,
જ જિજ્ઞાસિ પતેદ્દશ’ એવી હાર્દિક શ્રદ્ધાનુ નામ મમ્યદર્શન । છે

૩ તત્ત્વ —એ તત્ત્વો ત્રણ પ્રકારે છે —
જેય તત્ત્વો, હેય તત્ત્વો અને ઉપાદેય તત્ત્વો એ
તત્ત્વો પર જિ એટને કે ત્રણેય પ્રકારના તત્ત્વો
માથા જે જે તત્ત્વ જોવા સ્વરૂપવાળુ છે તે તે
તત્ત્વ પ્રત્યે એને અનુરૂપ હાર્દિક વક્ષણ રાખવું
તેનું નામ મમ્યકશ્રદ્ધા છે ‘અનુરૂપ’ એટલે
કે (૧) તત્ત્વ જો હેય સ્વરૂપવાળુ છે તો એના
આત્માનુ અસારતા-નિર્ગુણતાનુ જ્ઞાન,

ભય, તિરસ્કાર, અને ત્યાગ્યતાનું વલણ એમ (ii) ઉપાદેય તત્વો તરફ મારજૂતતાની અને સુખકારિતાની ભુધિ, ગમવાપણું, નિર્ભયતા-નિશ્ચિન્તતા, અને કર્તવ્યતાનું વલણ, અને (iii) જોય તત્ત્વ તરફ શુદ્ધ જ્ઞાન દૃષ્ટિ અર્થાત્ રાગદ્વેષરહિત ઉદામીનતાનું વલણ, - આ ત્રિવિધ વલણ એ સમ્યક્ત્વની અવસ્થા છે

બીજી રીતે ૩ તત્ત્વ —અથવા તત્ત્વ એટલે ઉપાસ્ય તત્વો એ ત્રણ પ્રકારે, - (૧) મુદેવ, (૨) મુશુરુ, અને (૩) સુધર્મ એના પર રુચિ એટલે કે હાર્દિક અખડ પ્રેમ અને શ્રદ્ધા, એ સમ્યગ્દર્શન

અહીં પહેલા આ મુદેવાદિ ત્રણ ઉપાસ્ય તત્ત્વોનો વિચાર કરીએ કેમકે (૧) શ્રી જ્ઞેન ગ્રંથમા આખાલવૃદ્ધ પ્રસિદ્ધ છે કે ‘ભાર્ગી દેવશુદ્ધર્મ પર શ્રદ્ધા રાખો’ - બીજી વધારે કાંઈ ન બની શકે તોય આટલી શ્રદ્ધા અનશ્વ રાખો વળી (૨) ઉપર જે કહી આ યા કે ઉચ્ચ આદર્શ પુરુષો, આદર્શ જીવન સરળી અને આદર્શ સિદ્ધાન્તોને બરાબર નજરમા રાખ્યા કરો, તેનો ખ્યાલ આ મુદેવ-શુરુ-ધર્મ માથી મળે છે, અને આ મુખ્ય વસ્તુ છે જીવન જીવતા એકવાર હૃદય સામે નિરતર આદર્શ બરાબર રખ્યા, પછી તો આત્મામાથી મલિનવૃત્તિઓ દૂર થઈ

પરિવ્રતા આવવામા તથા મલિન પ્રવૃત્તિઓ બટકી
 ખવિત્ર પ્રવૃત્તિઓના ભગીરથ પુરુષાર્થે જાગવામા વાર
 નહિ લાગે દુનિયામા પણ જુઓ કે ઉચ્ચ વિદ્યાર્થી
 પર નજર રાખનારો નીચા ન જરનો વિદ્યાર્થી પ્રેરણા
 પદ્ધતિ મેળવી ઉચ્ચ આવે છે મોટા વેપારી પર દૃષ્ટિ
 રાખીને નાનો વેપારી આગળ વધે છે એવી રીતે
 આપણે પણ આદર્શ પુરુષ-પરમાત્માના આલ્લબને
 આત્મવિકાસ સાધવાનો છે જગતમા અનાદિકાળથી
 મુદેવ-મુગુરુ-મુધર્મનું તત્ત્વ એક સરખું એકજ જાતનું
 ચા પુ આવે છે અર્થાત્ અનંતકાળ પૂર્વેનું પૂજે,
 કે અનંત કાળ પછીનું પૂજે, કે મુદેવ કોણ ? મુગુરુ
 કોણ ? મુધર્મ કયો ? તો એકજ જવાબ છે કે,

મુદેવ-મુગુરુ-મુધર્મની વ્યાખ્યા —

મુદેવ — અદારેશ દુષણ રહિત અને ચિત્રીશ
 અતિથયોથી યુક્ત, તથા મહર્મના આઘ ઉપદેશક શ્રી
 સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમાત્મા એજ મુદેવ છે

મુગુરુ — આ જીવન પ્રતિષ્ઠાપૂર્વક પશ્ચમહા
 મતધારી, સર્વ સાવધ યોગના અને એના કારણમૂલ
 કચન કામિનીના ત્યાગી, તથા જિનોકવશ્યાઅર્મયોદાથી
 રહેનારા અને ત્રી જિતવચનાનુસારી જ પ્રત્યક્ષ
 કરનાર શ્રી માધુ ભગવતો એજ મુગુરુ છે

મુધર્મ — રાગાદિ દોષ રહિત એવા અનંત
જ્ઞાની મર્વણ ભગવતોએ (શ્રી કેવલી ભગવતોએ)
લાખેયો ત્રિકાલાબાધ્ય તત્ત્વસિદ્ધાન્તોથી ન પન્ન જે
ધર્મ, તેજ મુધર્મ છે

આમા, જોશો તો જણાશે કે દોષ વૈયક્રિતક
દેવ-ગુરુ-ધર્મની વાત નથી અહીં તો દેવત્વના
ગુણથી ન પન્ન હોય તે દેવ, પછી ભલે નામ ગમે
તે હો તે પણ સસારી જીવ બની શકે છે ગુરુત્વના
ગુણથી યુક્ત હોય તે ગુરુ, વ્યકિત ગમે તે હો, અને
સાચી ધર્મતાના સ્વરૂપવાળો હોય તે ધર્મ વિરાટ
વિશ્વમા એક માત્ર જૈન દર્શન નિષ્પક્ષપાતપણે અ-
વસ્તુ રૂપાવે છે, તેથી જ જૈનદર્શન એજ વિશ્વ-
દર્શન છે, સૌ કેઈ માન્ય કરી શકે એવું શાસન છે
સર્વશ્રેષ્ઠ દર્શન છે માટે જ સસારમાધના પડતી મુક્તિ
એજ એક આદરણીય છે, યાવત્ મોક્ષ મુખી ઉપા-
સનીય છે, અવશ્ય આરાધવા યોગ્ય છે આની શ્રેષ્ઠતા
માટે યુક્તિ અને હેતુ અહીં બતાવવામા આવશે

સુદેવ

જુદા જુદા ધર્મોના ઇશ્વર — સુદેવ એક
મોક્ષ, ધર્મ અને તત્ત્વોના મૂળભૂત આધ્યપત્યક એ
એજ જ સાચા દેવાધિદેવ જગતમા અનાદિ અન-

બળથી એવા સુદેવ તરીકે જીવન્મુક્ત, પણ પછી વિદેહ
 મુખ્ય જનનારા એવા, અને તથા સુ પન વીતરાગ સર્વે
 શ્રી અરિહત પરમાત્મા જ હોય છે નૈયાયિકાદિ કેટ-
 તાકા સુદેવ એટલે દેવાધિદેવ પરમાત્મા તરીકે અના
 દેવિદ્ જગત્પત્તાં ઇશ્વરને માને છે, ત્યારે વેદાન્તીઓ
 સુષ્ટિકાલે ઉત્પત્ત સુષ્ટિકતાં ઇશ્વરને માને છે મિમામ્સા
 વળી ઉપરેલક કે નર્મનહાર નહિ પણ માત્ર મત્રદેવતાને
 ઉપસનીય રૂપે કહે છે ત્યારે વળી યોગદર્શન
 વળા પ માત્મા તરીકે અનાદિ શુદ્ધ મહા શક્તિમાન
 આત્માને સ્વીકારે છે તો કેટલાક મહેશ્વરવાદી જેવા મહે
 રજાની અને કોપ કરનાર સર્વ શક્તિમાન ઇશ્વરને પર
 માત્મા તરીકે સજે છે ત્યારે સામ્ય અને જોદ્ધો
 વળી લત્તોના આવપ્રક્રમક એવા પરિમિતજ્ઞાની કષિન
 અને જુદ જોવાને પરમ પુરુષ કહે છે તો અવતાર
 વાદીઓ વળી યુગે યુગે સાધુજનોના રક્ષણ માટે અને
 દુષ્ટત્યગરીઓના વિનાશ માટે અવતાર લેનારને પર
 માત્મા તરીકે સ્વીકારે છે તેમ, કેઈ સર્જનહાર
 જ્ઞાને, કેઈ ન્યાયનાર વિપ્લુને, કેઈ મહાન્ક મહા-
 દેવને, કેઈ પવિત્ર પુરુષ ગમને, અને કેઈ દેવી શક્તિ
 થયી, સવાનીને ઇષ્ટદેવ સુદેવ તરીકે પૂજે છે આધુ-
 નિક જો ક્રિસ્ચિયનો વળી આદમ-ઈવ દ્વારા જીવો
 મર્જનાર અને કાર્મન્ટ દ્વારા ધર્મનો મદેશે

નારા જોડ (God) ને પરમાત્મા તરીકે માને છે તે મુસ્લીમો મહમદ પેગંબર દ્વારા જગતને ધર્મમંદેથ આપનારા અલ્લાહને ખુદા-ઈશ્વર કહે છે

મુદેવનાજ આધારે આત્મામા વલણ-વૃત્તિ પ્રવૃત્તિ-ઘડતરને અવકાશ -

મુદેવના સ્વરૂપમા આટલા બધા ભેદની વચ્ચે પરમાત્માનું સાચું સ્વરૂપ ઉપર કહ્યું તેમ સદેહ-મુક્ત એવા વીતરાગ સવજ્ઞ ની અગ્નિ તનુ જ શાથી, એ એક બુદ્ધિમાનો માટે ખાસ વિચારણીય વસ્તુ છે મુદેવ પરમાત્મા એ તો જીવનમા ન્હિત જરૂરી આદર્શ અને આદેશકારી પરમપુરુષ છે તેથી એમને સાચા રૂપમા જોળખી રાખવા જ જોઈએ એમના આધારે જ પછી જીવનમા આત્માનું વલણ, વૃત્તિ, પ્રવૃત્તિ અને ઘડતર થશે ખીલુ એ પણ જોવું જરૂરી છે કે, કોઈએ અહપર અજ્ઞાન મનથી અમુક નીચા આદર્શની કદાચ જરૂર પણ માની, છતાં શું પરમાત્મામા ખરેખર એવા આદર્શ ને શુભ ટાંચ છે? હા ત કોઈને એમ થયું કે જીવવા માટે જરૂરી હવા, પાણી, વનસ્પતિ વગેરે કોઈ બનાવનાર વિના કેમ બને? અને ન બને, તો આપણું શું થાય? એમ વિચારી પરમાત્મામા કર્તાપણાનો આદર્શ કન્યે. પણ વિચા

જાનુ એ છે કે જેને પરમ આત્મા કહીએ, એનામા
ને સાચેજ ધટી ચકે? આ માટે પહેલુ એ જુઓ કે

પ્ર૦—મુદેવની શી વિશેષતા છે? અને આ
દુનિયામા ચિગ્ગાજથી ક્ષેત્રા આપણા આત્માને મુદે-
વનીજ જરૂર શા માટે છે? તેમજ શુ જીવના મદા
આવા ને આવા ભટકતારામના હાલ અને હુ ખમય પરા
ધીન દશા જ રહે છે કે એમાથી કદાપિ છૂટકારો
થય છે?

ઉ૦—અહીં ઉત્તર એ છે કે જીવના ભવબ્રમણ
અને કર્મને પરાધીન દશાનો અત આવી શકે છે
ક'ણ કે જે હિંસા મિથ્યાત્વાદિ કારણોએ કરીને એ
ભવબ્રમણ અને પરાધીનતા નીપજે છે, એ કારણોને
બધ ધાય નો સ્વાભાવિક છે કે ભવબ્રમણ અને પરા
ધીનતાનો અત આવે હવે ને આ નિયતિ ઉભી
કરવી હોય તો એ કાન્તો દેવી રીતે બધ કરવા,
એનો માર્ગ અને જેનુ પિતાન અર્થાત મોક્ષમાર્ગ અને
મારમોક્ષનુ સ્વરૂપ જાણુ જોઈએ તેમજ જીનુ એ,
ક આપણને એ માગ ને જીવનમા તારનારનો આદર્શ
પણ મળવો જોઈએ આ જણાવનાર અને આદર્શ આપ
નાર પ્રથમ અને એક કોટિના હોય હોય તો તે મુદેવ
કેમકે મુદેવે પ્રથમત પોતાના જીવનમા આદર્શ,

મોક્ષમાર્ગ ઉતાર્યો હોય છે, અને પહેલા સ્વયં ઉચ્ચ સાધનાથી સર્વજ્ઞ વીતરાગ બની પછી જગતને મોક્ષ માગનો તથા અમાર-મોક્ષના સ્વરૂપનો જોધ આપે છે શ્રેષ્ઠ આદ્યતા અને પ્રથમ ઉપદેશકતા, અજો વિશેષતા મુદેવનો છે આપણે જો ચતુર્ગતિમય સ સા- રની રંગભૂમિ પર આપણા જીવની થતી દુર્દશા, કેવી? ડ એકવાર દેવનું ખોળીયું, તથા તે પછી તરત કૂતરાનું ખોળીયું, એક જીવનમા રાજપણાનો દમામ, તો પછીના જ જીવનમા ઢેક-લગીનો અવ- તાર, એકવાર મહાશીમતનું જીવન, તો પછી તરત જ ઘો- દુ ખમય નારડનો જન્મ,—આવી દુર્દશાનો અત લાવી પરમ સુખ અને સ્વાધીનતાલયો મોક્ષ નીપજાવવા માગતા હોઈએ તો સ્વાભાવિક છે કે આપણે આખ સામે ઉચો આદર્શ રાખી મત્ત તત્ત્વ મમજવ માથે સાચા મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરવી જોઈએ અ જ્યે વસ્તુ મુદેવ થકી જ મળે એમ છે

ખીજાએ કટપેલું ઇશ્વરનું સ્વરૂપ ઇશ્વરમ દોપચુકાતા બતાવે છે — કેટલાકે પન્માત્માન અવતારને એવી વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ અને અવસ્થાવાળા માને છે કે નેથી એમનામા રાગદ્વેષાદિ દોષો હોવાનું સ્પષ્ટ જણાય તો શુ એવા દોષવાળા ઇશ્વર હોય? હા ત એમણે જોનામા કે બાળુમા પોતાની તરીકે સ્ત્રીરાખ

હોય, તો એ રાગતુ બિહુ છે વળી એમને પેદાને
 બે મતાન હોય તો એ કાનવાનનાની અને કામચોરની
 કિયાની નિયાની છે હાથમા શસ્ત્ર હોય તો એ કેવતુ
 સૂચક છે તેમ બે આત્મિકવૃત્તિ બન્નેને યુદ્ધના
 સહાય કરવાની થતી હોય, અને ઘડે નરી નહાય
 કાવાતુ ઈશ્વરે ઈચ્છું પણ હોય તો તેનાની નિશાની
 છે ત્યાં દુષ્ટ માણસનો અત કાવાની વૃત્તિ દેય,
 જેમકે કહે છે ને કે 'વિનાશાય ચ દુઃકૃતમ, મદ-
 ધામિ યુગ યુગે।' અર્થાત્ 'દુષ્ટ ઈર્ષ્યો ક્રોધાદિ વિનશ-
 માટે અર્થાત્ વિનાશ કરવાની વૃત્તિથી દુષ્ટ યુદ્ધના
 હુ અવતરે છે,' તો આવી વૃત્તિ એ અંતરે અંતર
 ઉપર પાછી દુષ્ટતા તાણની પ્રવૃત્તિ દેય, એ કેવને
 માનિત કરે છે એમ જનના મુદ્ધનની પ્રવૃત્તિ
 હોય તો એમા તો દિવ્ય મુખમર્મી નર અને દુષ્ટ
 હુ ખકારી નરકનાય નિમાણુ આવે, એય સ્વચાના
 રાગદ્વેષ તો લેઈએજ, વવાનના વૃત્તિ-દોષે લઈ
 લેઈએ કેમકે ઈશ્વરે જેને નરે નરુ જનારી એ
 પાપી હોવાને બિચારાને રૂપ કાની વધને એકે
 અટકાવ્યા નહિ! અને હવે જાણ મુજબ કરે
 તૈયાર થાય છે! એ તો એરુ નહુ કે માણસ
 છતા પોતાના અજાની કુને પણ જે
 પછી એની જીભ પર લઈ દેવ - ૬

કરવા દીધી પછી હાથે હામ દીધા અથવા કેઈ માતાએ પહેલાં જોયા ક્યું કે 'પોતાનો એક દુષ્ટ દીકરો! બીજા મજાન દીકરાને જોડી રીતે મારે છે!' આ જોવા છતાં માતાએ એમ મારતાને અટકાવ્યો નહિ, પણ મારી રહ્યા પછી દુષ્ટ દીકરાને ફૂરપણે પીટવા લાગી ત્યારે જ એમ કહેવામા આવે કે ઇશ્વર શુનો થનાનું જાણના નથી કે અટકાવી શકતા નથી, તેથી અટકાવતા નથી, તો તો એમનામા અજ્ઞાનના કે અશક્તિ સાબિત થશે ત્યારે શુ અજ્ઞાની ઇશ્વર સ્વયં સાચુ તત્ત્વસ્વરૂપ અને મોક્ષમાર્ગ જાણી શકે? કે જગતને બતાવી શકે? ઇશ્વર એટલે તો સર્વ દોષથી મુક્ત અને તજ્ઞાની પૂર્ણ પુરુષ એને બદલે દોષયુક્તતા, અલ્પ જ્ઞાતા, અને અપૂર્ણતા એ ઇશ્વરત્વના વિરોધી છે.

મદોષ ઇશ્વર શું આપે? —આમ ઇશ્વરમા જો રાગ, હ્રા, ક્રુરતા, કઠોરતાદિ દોષોની વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ હોય તો માધક મનુષ્ય એવા ઇશ્વરને આદર્શ તરીકે મામે રાખવાથી શુ મેળવશે? બલે ઇશ્વરનો ઉપદેશ નિર્દોષ જનના માટેનો હોય, પણ ખુદ ઇશ્વરજ પોતાના જીવનમા દોષોનું પ્રતીક હરે તો એ અનાદિના દોષમા મગડતા જીવને કયો આદર્શ આપે? શાળાનો શિક્ષક ગમે તેવો મારો ઉપદેશ આપે કે 'બીડી ન ખીંચાય,' પણ પોતેજ વિદ્યાર્થી નામે ઉભો ઉભો ટેમથી જો

બીજી પીતો હોય તો શુ એ સારો આદર્શ આપી શકશે? એ વિદ્યાર્થી બીડીયા શુ આધો રહેશે કે દલદુ બીડી પીનારો બનશે? ભલે એને ઈશ્વરની લીલા નાનવામા આવે, પરંતુ એવી લીલામા કેઈ દોષરૂપતા નથી એવુ તો ભક્તને જરૂર લાગશે, તેવી પોતાની ય તેવા રાગરૂપ કામની વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિમા કાંઈ વાપો નહિ લાગે એથી ન સારનો છાસ કે પૃષ્ઠિ?

મરોપ ઈશ્વરથી ધર્મના નામે પાપપોપણુ —

બીજુ એ છે કે ઈશ્વરનો ઉપદેશ તો મોક્ષમાર્ગનોજ હોય, એમા જો એ કહે, ‘અપુત્રસ્ય ગતિર્નાસ્તિ-અપુત્રીયાની મદુગતિ ન થાય,’ તો ભક્ત શુ મમતે? એજ કે “ઈશ્વરના આદેશથી પુત્ર અવસ્ય જોઈએ અને એ માટે પત્ની પત્રિકા તથા વિષયનેવન જરૂર જોઈએ તો એ પાપ નહિ, પણ કર્તવ્ય” આવી સમજ-શ્રદ્ધા ધરામા પરિવહ અને વિષયનેવન ઉપર મુગ-ધૃષ્ટા ધરાની યા ગદી? પાપપણુ માનવાનુ કયા રહ્યું? હવને અનાદિમાથી એ જે મારી રીતે પ્રિય તો છેજ, એમા હવે આથી મસ્તી વધે કે ઘટે? અને તેય મસ્તી પછી ઈશ્વરીય આદેશના નામે, ધર્મના નામે!! કેવુ મરમુ અસાન! એથી જ આવો ધર્મના નામે કહેવાતો ઈશ્વરીય ઉપદેશ મૂઢ હવેને અનાદિના રાગ, કામ, મૂઝાદિ ભય કર દોરોની પોષક પ્રવૃત્તિ સેવતા રખા-

વશે એટલું જ નહિ, પણ એને કર્તવ્ય માનવાની
 મિથ્યામતિ પોષવા માથે એ પાપોમા ડખ, કપ, ભય
 બુદ્ધિ વગેરે થવાનું પણ ઉડાવી દેશે ! એમ જે ઘર
 મ સાર ઉપર જીવને અનાદિકાળથી પ્રીતિ તો છે જ અને
 મ સારના અનેક નિમિત્તના યોગે જ પુનઃ મ સારવધક
 રાગદ્વેષાદિ દોષો પોષાયા છે, એનો સર્વથા ત્યાગ
 નહિ, પણ ઉલટું કર્તવ્ય પાલન, માનવધર્મ, સાચું
 પરીક્ષા સ્થાન, વગેરે કલ્પિત ધર્મના નામે એ ઘર
 મ સારને એ ગૃહસ્થપણને જીવનભર ચલાવવાનું
 ઈશ્વર ઉપદેશે તો જીવે એ સમારપાલન નિમિત્તે
 પછે અને પાપ માન્યા વિના કરવાના ! તેથી એ
 સાસારિક જીવન ભૂતકાળની જેમ અહીં પણ એ
 જીવમાય રાગદ્વેષાદિ દોષોનું સિંચન કર્યું જશે, તો
 જીવ ઉચો ક્યારે આવશે ? તેમ એ પણ છેકે ઈશ્વર
 જે સવશ નહિ તો આખા જગત માથે અનતાનત
 કાળથી સકળાયેલા તત્ત્વો કેવી રીતે ઉપદેશી શકશે ?
 એટલે, કહેવાનો સાર એ છે કે,

સુદેવ કેવા ન હોય —

(૧) જે ઈશ્વર કહેવાવા છતાં સ્વ જીવનમા
 રાગ-દ્વેષાદિની પ્રવૃત્તિવાળા હોઈ ભક્તને આ-
 દર્શી તેવો પૂજે પાડે છે.

(૨) જેમના ઉપદેશમાં મિથ્યાત્વ, હિંમતિ, તથા રાગ-દ્વેષાદિ પાપોના સર્વત્યાગનો અને એને અનુકૂળ ત્યાગમય જીવનમાર્ગનો મુખ્ય મુર નથી, કે એ જ કર્તવ્ય એવો નિર્દેશ માત્ર પણ નથી.

(૩) જે પોતે અ-મર્વાજ હોવાથી અનતા-નત કાળના સમસ્ત જગતના ભાવો જાણતા નથી, તેથી તેની સાથે સંકળાયેલા તત્ત્વોને જાણતા ન હોવાથી એવા સનાતન મત્ય તત્ત્વોને જગતને ઉપદેશી શકતા નથી.

એની વ્યક્તિ સાચા પરમાત્મા કે મુદેવ હોઈ શકે નહિ. મુદેવ તરીકે એવાને માની શકાય નહિ.

મુદેવ કેવા હોય ? — મુદેવ એવા જોઈએ કે

(૧) જેમના ઉચ્ચ આદર્શની દીવાદાહીને નજરમાં રાખવાથી આપણુ જીવન જડાજ નજીક ફરીથી ગંગદેવ-કામકપાયાદિ દોષોની ખડક માથે અથડાઈ પડે નહિ, પણ

(૨) જેમના સંપૂર્ણ ત્યાગ-વિગમ અને સમ્યગ્દર્શનના ઉચ્ચ ઉપદેશથી પણ રાગાદિ-પાપક જીવનને છોડવાનું અને તેમજ

વિશિષ્ટ કાંટિનું હોય છે । તે જ તે બહાર નીકળ્યા પછી સશોધન પામીને બીજા કરતાં મહાયદીયાતા તેજવાળું અને પાણીદાર હોય છે, એવી રીતે સુદેવ પરમાત્મા બનનાર આત્માઓ પણ અનાદિ કાળથી બીજા આત્મા કરતા મૌલિક વિશિષ્ટતા ધરનારા હોય છે કાલક્રમે એ માનવભવ સુધી ઉચે આવીને વિશિષ્ટ માધના દ્વારા તીર્થ કરપણાનું પુણ્ય ઉપાર્જે છે એ પછી બીજા ભવે મનુષ્યપણે એ ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યના ઉદય કાળે દ્વાતીકર્મનો દાય કરવાપૂર્વક દેવાધિદેવ તીર્થ કર પરમાત્મા બને છે આ ભરતક્ષેત્ર જેવામા અમુક અમુક કાળે જ માત્ર ચોવીસ-ચોરીસ તીર્થ કર દેવો ન્યા કરે છે, અને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમા સદા તીર્થ કર દેવો થયા કરે છે

તીર્થ કર પરમાત્મામા ચોત્રીસ પ્રકારની વિશેષતાઓ (અતિશયો) હોય છે, જેનું વર્ણન આગળ કરાશે એમાથી મુખ્ય ચાર અતિશયો બરાબર તીર્થ કરપણાની અવસ્થાનો આછા પણ ચોકસ પ્રકારે ખ્યાલ આપે છે તે આ —૧ અપાયાગમાતિશય, ૨ જ્ઞાનાતિશય, ૩ પૂજાતિશય અને ૪ વચ્ચના તિશય પરમાત્મામા આ ચાર અતિશયો પ્રગટયા પછી જ એ ઉપદેશ કરે છે

પાચ અને ૧૩ થી ૧૮ હામ્યાદિ ૬ (હાસ્ય, શોક, રતિ, અરતિ, ભય, ભુગુપ્ત્યા), એમ કુલ ૧૮

બીજી રીતે ૧૮ દ્રવ્યો — ૧ અજ્ઞાન, ૨ નિદ્રા, ૩ અતરાય એ ત્રણ કર્મના ત્રણ મોહનીય કર્મના પદર, તે આ, —ક્રોધાદિ ૪ કપાય, ૬ હામ્યાદિ એમ ૧૩, ૧૪મું નિદા, ૧૫ કામ, ૧૬ મોહ, ૧૭ મિથ્યાત્વ, અને ૧૮મું અવિરતિ શ્રીતીર્થ કર પરમાત્મામા આમાનુ ક્રોધ પણ દ્રવ્ય સૂક્ષ્મ ક્રોધિનુ પણ ટોતુ નથી, તો જ તે પરમ એટલે સર્વોચ્ચ અને સ્વશુદ્ધ આત્મા છે ઉપર ગણાવેલા દ્રવ્યો તો તે તે કર્મના ઉત્પત્તિ આત્મામા ઉભી થતી રખવાનાઓ અને વિખરે છે પરમ આત્મામા એટલે કે શુદ્ધ આત્મામા એવી કોઈ પણ રખવાના હોઈ શકે જ નહિ તેથીજ માધક આત્મા માટે એ જ સર્વ થેન્ડ આદર્શ નજર મામે રાખવાનો હોય છે

૨ નાનાતિશય—અગાઉ ય દ્રવ્યો નાથ પામ્યાથી તીર્થ કર પરમાત્મામા કેવલજ્ઞાન કેવલદર્શન પ્રગટે છે તેનાથી લોક, અલોક મમન્ત જગતના સર્વ જીવો અને સર્વ પુદ્ગલાદિ અજીવ દ્રવ્યોની સર્વ ભૂત-ભાવી વર્તમાનકાળની દરેકે દરેક અવસ્થા સ્વરૂપ વગેરે પ્રત્યક્ષ જાણે છે અને જુએ છે એ અનંત જ્ઞાન દર્શનમા જોવા-જાણવામાથી કયાય કશું જ બાકી રહેતું

નથી તે પછી આને ઉપદેશ મળવા વિના પણ એના
 લાભતા જાણીએ છે હા હા એમ જીવતા મહાશયે
 એની આનેની બધી ખુદી સીજિતુ કેરી મને જિજિ
 મિજ પટે છે, એવી રીતે આ આજ્ઞાન જીવન
 સમન્વિત્તેના પ્રિકાળ વર્તી બધી જાણ સિદ્ધિ
 યાય છે, હજેડ ભાવ પણ આજ્ઞાન સમન્વિત્તે છે આજ્ઞા
 રાજ્યી એ પ્રભુ સર્વજ્ઞ બન્ધા જેને જેમણે હોય
 લેશ માત્ર અજ્ઞાનતા નથી કેમકે આજ્ઞાન
 ક્યારેય, ક્યાય પણ કોઈ પણ જાણ સિદ્ધિ આજ્ઞા
 ને પ્રવૃત્તિને ન લાભવા-લેવાજુદ જેને જે મળે
 એવા મુજબ જ તે તત્વો જેવું હોય છે, તે જેવું
 એ ઉપદેશે છે મોક્ષ-સમાપ્તિ મળે છે તે
 માગ બરાબર અર્થોત્તરોવ. હજાર વર્ષોના જેવું
 અમલ્યનો લેશ પણ નથી. જેને જે જાણવા
 અદ્યાર દુષણો નીકળી જાય છે તે જાણવા
 એ હોયોના નિમિત્તે મોક્ષ મળે તે જાણવા
 અહીં અવકાશ નથી, માટે આજ્ઞાન સમન્વિત્તે
 પગમાત્માનો જ ઉપદેશ યજ્ઞ જેવું વિવરણ
 આરણીય છે એજ હોઈ

૩ પૂતતિશય — જેવું પાનું નીચે

કઠોર આત્મમાધનાથી સીજિતુ
 તીર્થ કરપણાનુ પુણ્ય પ્રગટ છે એમ

ઈંદ્રો અને કરોડો અબજો દેવ-દેવીઓ અહીં આવી
એમની ભારે પૂજાભક્તિ કરે છે સમવસરણ રમે છે,
દુન્દુભિ બળવે છે, ઇન્દ્ર જેવા ચામર વાંચે છે, દેવ
તાઓ નૃત્ય કરે છે, પ્રભુના ગુણગાન કરે છે, સુગંધિત
જલ અને પુષ્પની વૃષ્ટિ કરે છે, પ્રભુના સુરમા મીઠી
બસરીના મધુરા ઝીણા સુર પૂરે છે પ્રભુને મંકી
મંકીને પ્રણામ કરી અર્પણ હર્ષ અને આતુરતાથી
પ્રભુની મીઠી દેશના સાભળે છે શ્રી તીથ કર પર
માતમાની પૂજા થવામા મર્વણ બન્યા ત્યારથી સદા
જઘન્યથી એક ડોહ દેવતા પ્રભુની સેવામા સાથે જ
રહે છે પ્રભુને પગ મૂકવા નવ સુવર્ણ કમલો રચાઈ
જાય છે તે, પ્રભુ ચાલે છે ત્યારે, જાહે સાથે ચાલે
છે પાછળ પાછળના બળે સુવર્ણ કમળ આગળ
આગળ આવતા જાય છે તે કમળ પાઠા અર્પણમા
માખણના પિંડ જેવા અતિ સુકોમળ હોય છે વળી
પ્રભુની પૂજામા આઠ પ્રાતિહાર્યની શોભા થાય છે

તે આઠ પ્રાતિહાર્ય આ —નીચેથી ઉપર
ગણના, ૧ સિંહાસન, ૨ ચામર, ૩ ભામળ, ૪ છત્ર,
૫ પુષ્પવૃષ્ટિ, ૬ અશોકવૃક્ષ, ૭ દિવ્ય ધ્વનિ અને ૮ દેવ
દુન્દુભિ પ્રભુ ચાલે ત્યારે સિંહાસન અને છત્ર આકા
શમા ચાલે છે પ્રભુને બેઠવું હોય ત્યારે સિંહાસન
૭એ ગોઠવાઈ જાય છે ઉપદેશ દેવા સમવસરણમાં

જિરાતે ત્યાં અથોકવૃક્ષ પ્રભુની પાછળ ગ્હી મમન્ત
 પર્ષદાને હાયા આપે છે ભામડળ પ્રભુના મુખની
 પાછળ ચમકનારો તેજનો ગોળાકાર પુત્ર છે, તે
 થાળી જેવો ગોળ અને કિંગ્લો પ્રચાન્તો હોય છે,
 તથા પ્રભુની અનુપમ કાન્તિને વળી ટેક અધિક વધારી
 દે છે પ્રભુને જોનારની આખો પ્રભુ ઉપરની ખસી
 ચકતી નથી, એટલી બધી લોકોના મુખમુકાની
 રમ્યતા, મનોહરતા હોય છે હૃદયને બદલે આ
 બાલુના પ્રદેશમાં લોકોને આ મુકિતપુર્વક લાગતો.
 માર્યવાહુ આવ્યાની ખબર આપે છે, અને એમ
 શરણ લઈ લેવાની હાકલ કરે છે નિયતિ પ્રભુની
 દેશનાના અવાજમાં મગીનને આઘાત પડે છે પુત્ર
 વૃષ્ટિ એવી થાય છે કે આણુ નિવસુ નજે -
 મધતો બગીચો ! અને પાત્રી પ્રતીએ દે લોકો -
 કરે, જતા પ્રભુના અનિશ્ચયી પુત્રને નિવસુ
 થાય એવી રીતે, અને હીરુ ને અનંત પાત્રીએ
 ઉચી એવી ગીતે પુષ્પવૃષ્ટિ કરી દોય છે

મમવસગણુની રંગ ને જલોગિ
 તે પણ એક માત્ર તીથ - દેવ મારે
 એમાં ઉપરાપર પણ ગતી ને
 નીચેનો મહામહીનો, એ અગાધ
 અને

જગા ગખીને અદરના વચલા ભાગમા ખી
 ઉચો ગઢ રત્નની કાગરીવાળો હોય છે
 પશુઓ, પખીઓ વગેરે તિથ ચ પ્રાણી
 વાની જગા છાડી વચમા ઉભો ત્રીજો
 અને ચ દ્રકાતમણિની કાગરીવાળો કરેદે
 ઓના પર પ્રભુ અને દેવ-માનવની ખાર
 છે એ અને તિર્થ ચો ત્યા પ્રભુની દેશન
 તેને અતિશય ઉદ્ધાસ-આતુરતાથી સાલ
 ગઢની ચારે બાજુ ગઢ ઉપર ચઢવાના પ
 ચઢીને અદર પેસવાના તોરણવાળા સુશો
 હોય છે સમવસરણુની નીચે ઉચો ૬
 ઇન્દ્રધ્વજ ઉભેલા શોભે છે ઉપરના ત્ર
 ઉપર વચમા ઉચુ અશોકવૃક્ષ હોય છે
 પૂર દિશામા રત્નમય મિહાસન ઉપર
 તીર્થ કરદેવને ઇન્દ્ર વિનતિ કરીને
 બાકીની ત્રણ નિશામા દેવતા પ્રભુના બરા
 દેખાય એવા ત્રણ પ્રતિર્ણિબ ગોઠવે છે
 પ્રભુના અતિશયથી અમાન કાતિવાળા ભા
 ચારે દિશામા બેઠેલા લોકોને એમજ
 અમારી સામેજ છે પ્રભુની આગપાસ
 બેને છે, તેમા સાધુ, માધ્વી, આવક,
 ચાર, અને વ્યતર-ભવનપતિ-જ્યોતિર્ષ

દેવે તથા દેવીઓ એ આઠ, એમ બાર પર્વદા હોય છે પ્રભુની સામે વ્રમણા હાથે સૌથી આગળ ગણુધર સત્રવાન પત્રી કેવળજ્ઞાની મહર્ષિઓ, પછી મન જ્યોત્સ્નાની વગેરે મહર્ષિ કે સાધુઓ તથા પત્રી પદ્મ બીજા સાધુ મહાગજો હોય છે પછી પાંચ જમાનિક દેવીઓ અને માધ્વીઓ ઉભી હોય છે પ્રભુ ત્યાં ધર્મની અને તત્ત્વની દેશના આપે છે, અને છોડેને બોધ પમાડી એમના મિથ્યાત્વાદિ દોષો હમીને એમને માધુષ્ટ, શ્રાવણપણ અને મમ્યકત્વ આપે છે ત્યાં પ્રમતો, અધર્મ અને મિથ્યાત્વાદિની લેખો નથી બાધ છે

(૪) વચનાતિશય — પ્રભુ જે દેશના આપે છે, તે વાળી પાત્રીસ ગુણુવાળી હોય છે, એનું વર્ણન આગળ અપાશે એમા એક મિહાત્ત એવી હોય છે કે જ્યાં ત દૂરથી જે માસના ધીખતા તાપમા ચોકની ધમકી, બીજા બામ્બુ ભાટે લાકડાનો ભાડો, માથે ઉચ્છી કોઈ દુખળ રોશી અત્યંત થાકેલી અને બહુ ભૂખ ત સમી ખાનપાનની ઉતાવળમા ઝટપટ ઝટપટ ચારી આવવી હોય, અને ત્યાં એમાથી એકાદ લાકડું નીચે પડી ગયું તેને લેવા એક હાથે માથે ભાર પકડી રાખી ફેરેથી નમી બીજા હાથ નીચે નમાવે બરાબર એટલામા જ, ધાડે દે, નહુકમા સ્વાયેલા નમવસગણુ

પગ્ની નીકળેલી પ્રભુની મધુરી વાણીનો સુર ટાંચીના કાન પર પડે, તો એ માલગવાના રસમા એમજ વાકી ને વાકી વળેલી ઉભી રહી જાય! અને ભૂખ, તરમ, થાક, અશક્તિ, બધું ભૂલીને મહા આનંદમા મગ્ન થઈને એમજ માલગ્યા કરે! એટલી બધી મિઠાશ પ્રભુની વાણીમા હોય છે! વળી તે વાણી મર્વ પ્રકારના પશુ, પખી, માનવ અને દેવો પોતપોતાની ભાષામા મારી ગીતે મનજી શકે છે તેમજ માત્ર એક પ્રકારે બોલાયેલું પણ પ્રભુવચન અનેક જીવોના હૃદયમા ઉઠતા જુદા જુદા સંદેહોને એકી સાથે દૂર કરી દે છે! પ્રભુની વાણીના પ્રભાવ આગળ ભવભલા ભેજળ બાજ વાદી પાખડીઓ પણ ત્યાં વિવાદ કુર્તક થનાવી શકતા નથી, કિન્તુ માલગતા જ બેમી ગહે છે અને ત જ્ઞાનને ધરનારા પ્રભુ પદ્ધિના મર્વ પ્રશ્નોના ઉત્તર કહી શકે છે કેમકે એમનાથી શુ અજાણ્યુ છે? જીવોના અનંત ભવો અને અનંત તાનંત પરમાણુના અનંત કાળના પર્યાયો (અવસ્થાઓ) હાથમા રહેલા સ્પષ્ટ મોટા આમળાની જેમ પ્રત્યક્ષ જુઓ છે

આદિકર સ્વયં જુદ્ધ-પુરુષોત્તમ-પુરુષસિંહ વગેરે સ્વરૂપ —શ્રી તીર્થંકર પ્રભુ ધર્મના આદિકર પહેલા ઉપદેશક હોય છે તે પણ વ્યવસ્થિત ધર્મ તીર્થના-ચતુર્વિધ સંઘ અને સમ્યગ્દર્શનાદિ મોક્ષમાર્ગને

વ્યવસ્થિતપણે સ્થાપનારા છે તે પણ જન્મથી સ્વ
યભુક્ત અને પુરુષાર્થથી સ્વયં સંવરૂ બનેલા છે

પ્રભુ ચાર મહાઅતિથયોથી ચાલા પુરુષોત્તમ
છે, પુરુષમિહ છે, પુરુષોમા એક પુરુષિક અને
એક ગદ્યહસ્તિ મમાન છે જેમ ગદ્યહસ્તિ બીજા
ઉન્મત્ત હાથીઓના મને ગાળી નાખે છે, તેમ પ્રભુ
પણ પૂર્વે કહ્યું તેમ, જે જે પ્રકારના અશ્વ પેદાના
રાગદ્વેષ અને લોકમા મારી મરતી વગે, તેને શાવ
કરી દે છે એક પુરુષિક જેવા પ્રભુ કેવલનાત્મથી
લક્ષ્મીનુ નિવાસસ્થાન બને છે પરી પ્રભુની વાત-
સન્માર્ગ પ્રગથક અને કુમવ-કુમાર્ગ વિવતક એવી
જે દેશના ગાળે છે એ સિંહનાની જેમ મુક મુકવા
રૂપી મિથ્યાત્વ, ને મિથ્યાદષ્ટિ છોડેને શાવ પમાનાર
બને છે તેમ, પ્રભુ રાગદ્વેષાદિ વાર દુશ્મનો પ્ર એ
મિહ જેવા કૂર-કઠોર બની એમના રાજાજીવવામા
સિહ જેવા શૂરવીર હોય છે, તેથી પ્રભુ ખરેખરા
પુરુષમિહ છે, તેમજ પ્રભુ અત્યંત પુરુષોત્તમ છે જે
જેમને અસખ્ય દેવદેવે તે જેવ પણ પૂજે છે, બને
છે, જેમનું શરણુ માન છે, અને જેમનામા એક
સહજ શક્તિઓ, શુભો, અવદ અને ઉપકારકતા હોય
છે એનું વર્ણન આપ્યું છે

લોકોત્તમાદિ — એ જે મુદેવ તો

મના

પર

તેથી

લેજ

ધર્મ

વર્થા

બન

વરૂપ

ના,

કારો

કુક

એ,

ધિ

હા

હા

હા

હા

હા

હા

હા

હા

હા

હા

હા

ઉત્તમ હોય છે પ્રભુ પદ્માસ્તિકાય (જીવ પુદ્ગલાદિ દ્રવ્યો) ના સાથા પ્રરૂપક હોવાથી લોકહિત છે અનાદિ કાળથી મોહ લૂટારાથી લૂટાતા પીડાતા ભવ લોકોનું વિમોચન-સમ્પાદ્ય (ચોગ-લેખ) કરે છે, માટે સાચા નાથ છે, તેથી લોકનાથ કહેવાય છે વળી એ ભવ્ય લોકોને પ્રભુ મોક્ષમાર્ગ પ્રાપ્યતા હોવાથી સાચા લોકપ્રદીપ છે, અને વિશેષે કરીને ઉત્તમ લોક જેમકે ગણધર ભગવાન, જીમનામા દ્વાદશગી (સમસ્ત મુખ જ્ઞાન) નો ઉદ્યોત કરતા હોવાથી પ્રભુ લોક-પ્રદોત્તકર છે

અભયદાતા વગેરે, ધર્મદાતા વગેરે — પ્રભુ લોકના નાથ અને અનંત જન્મ-મરણની જાળમાંથી મદાને માટે ઉદ્ધરનાર પરમપુરુષ થી પરમાત્મા મોલિક વિશિષ્ટ સ્વરૂપને ધરનારા હોય છે પથ ભૂવેના અને ભવાટવીના લયમા ફસેલા જીવોને પ્રભુ અભય-અમુ-માર્ગ-ચરણ તથા બોધિતુ દાન કરનારા હોય છે જીવોને સાચું મુખ પ્રમાણુ છે, તેથી દેવાધિદેવ શુદ્ધ ધર્મનું દાન કરવા સાથે આથી ધર્મપ્રક્રિયાના ઉપદેશક હોય છે તે પણ પરોપદેશે પાડિત્યે નહિ, પણ સ્વયં જીવનમા અતિ કઠોર ધર્મશર્યા આચરીને આથી ધર્મનાથક બન્યા પછી ઉપદેશે છે વળી ધર્મ આધર્તા નાથતા જીવનારા જીવોને સારથિની જેમ

ધર્મમાર્ગે લાવનારા હોય છે, એવા પ્રભુ ધર્મશાસનના ચક્રવર્તી છે

જિન-તીર્થુ-બુદ્ધ-મુક્ત — શ્રી અગ્નિ ત પર-
માત્મા રાગદ્વેષને છૂટીને જિન બનેલા હોય છે તેથી
અનાન સાગર તરીકે તીર્થુ બનેલા હોય છે એટલે જ
બુદ્ધ=નર્વણ બની જીવ મુક્ત થઈ જગતને ધર્મ
દેખાડી અતે જીવન પુરૂ થતા દેહ ત્યજી મર્વથા
નિરજન નિરાકાર અરૂપી એવા વિદેહ મુક્ત બન
નારા હોય છે

શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માનું વિશેષ વિસ્તૃત સ્વરૂપ
આગળ પર કહેવાશે તે એમના જીવન, એમની સાધના,
એમના ગુણો, એમની શક્તિ, અને એમના ઉપકારો
ઉપરથી સમ તરે હાવ તો પ્રભુનું અહીં જેમ ઘોડું ક
વિધિમુખે અરૂપ બેસુ તેમ હવે નિરોધ મુખે બેઠાંએ,
જેથી બરાબર ખ્યાલ આવે કે જગતમા સાચા દેવાધિ
દેવ પરમાત્મા કેવા હોય તો સુદેવ ગણી શકાય

(૧) સુદેવ અનાદિ-શુદ્ધ નથી, તો
પહેલી વાત એ કે પરમાત્મા આત્મામાવી બને છે
પણ અનાદિ-શુદ્ધ પ મા મા જેવી કોઈ વસ્તુ નથી
કેમકે (i) અનાદિ-શુદ્ધને જ્ઞાપ વગેરે ગણ્યો ન
હોવાથી શરીર ન હોય તેવી એ વીરધારી તરીકે

જગત પર મોબુદ જ નહિ તો જગતને ધર્મ શી રીતે બતાવી શકવાના હતા? વળી (ii) જો કહે જ એ જે શુદ્ધ છે તે અશુદ્ધમાથી શુદ્ધ બનીને નહિ કિંતુ અનાદિના, તો પ્રશ્ન એ થશે કે જીવો જે અનાદિ ન અશુદ્ધ છે તે કદીય શુદ્ધ કેમ થઈ શકે? તમારા હિમાબે શુદ્ધિ તો અનાદિની હોય તેમજ (iii) એવા અનાદિ શુદ્ધ પરમાત્મા હોવામા તર્ક પ્રમાણ પણ શું? ત્યાં

(૨) સુદેવ અશરીરી નથી — પરમાત્માને ઉપદેશ કરવા માટે કાર્ડ બીજાના કર્મથી શરીર ન મળે, કેમકે નિયમ તો એ છે કે પોતાના જ કર્મનો ફળભોગ પોતે ઠરે કર્મ કોઈના, અને ફળ કોઈ લોગવે, એવું ન બને નહિતર તો કાર્ય—કારણભાવની અવ્યવસ્થા થઈ જાય તેમજ મોક્ષ પામેલા જીવને પણ કોઈવાર બીજાના કર્મ શરીર ધારણ કરવાનું કેમ ન બની આવે? વળી,

(૩) સુદેવ અવજ્ઞા નથી — શરીર નહિ તો મુખ પણ નહિ, તો તે વિના ધર્મ અને તત્ત્વોના વક્તા પણ કેમ બની શકે? કેટલાકે શાસ્ત્રને ધૃશ્વરથી ઉપદેશાયેલ નહિ પણ નિત્ય માને છે એ પણ ખોટું છે કેમકે નિત્ય હોય તો પણ એનો કોઈ પ્રથમ

પ્રગટ કરનાર, સમજાવનાર જોઈએ એ પ્રગટ કરનાર સમજાવનાર રાગી, દેવી કે અજ્ઞાની નહિ ચાલે એટલે પાછું, વીતરાગ સર્વજ્ઞ પ્રભુની જરૂર પડશે જ એથી એ આન્ધ્રુ કે પ્રભુ અગુદ્ધમાથી ગુદ્ધ બનેલા છે, શરીરધારી છે, અને ઉપદેશક છે

(૪) પરમાત્મા સરાગ મદ્દેષ નથી — પરમાત્મા શુદ્ધ હોવાથી સરાગ, સદ્દેષ નથી એમને લક્ષ્યો ઉપર પ્રેમ કે દુર્જન ઉપર દ્વેષ કરવાનો હોતો નથી એક દુન્યવી સારો બાપ પણ બધા પુત્રો પર સમદષ્ટિવાળો હોઈને વધુ કમાતા ઉપર પ્રેમ અને એાછુ કમાતા ઉપર દ્વેષ નથી કરતો, તો આ તો જગત-પિતા ! એ તો મહાન આદર્શ પુરુષ હોવા જોઈએ જ એથી જ

(૫) વીતરાગ-વીતદ્વેષ પરમાત્મા અનુગ્રહ-તિરસ્કાર કરનારા પણ નથી હોતા અર્થાત્ પ્રભુ અમુક ઉપર કૃપાદષ્ટિ વરસાવે અને અમુક ઉપર તિરસ્કારથી એતુ નિકદન કાઢી નાખે, એવું બની શકતું નથી, ચાહ્ય મામેા ગમે તેવો લક્ષ્ય હો કે દ્વેષી હો પ્રભુ ધર્મશાસન સ્થાપી જગતને સાફ આલબન આપે પણ પછી તો દરેકે પોતાની યોગ્યતા ખીલવીને બાંતે જ એ આલબને ધર્મપુરુષાર્થ કરવો

પડે તો જ એ મોક્ષ પામે જો એમ ન કરે અને પાપ
મય જીવન જીવે તો પાપકર્મના બધવી બધાઈ
સમારમા બાંકવાનો કાર્ડ આત્મા ગમે તેવો દુષ્ટ
હોય અને મહેશનો અનુગ્રહ એને મોક્ષ અપાવી દે
એવું બની શકે જ નહિ જો એમ બને, તો તો
પછી મહેશ સર્વ જીવો પર કેમ અનુગ્રહ ન કરે ?
ત્યાં જો જીવની યોગ્યતા અને નતપુરુષાર્થ પર આધાર
રહેતો હોય તો તો પાછી યોગ્યતા અને પુરુષાર્થ જ
જરૂરી બન્યા ! ત્યારે

(૬) સુદેવ મજા કરનાર કે ઇનામ દેનાર
નથી — પરમાત્મા સુકૃતના ઇનામ આપનાર કે
દુષ્ટ બદલ મજા કરનાર પણ નથી કેમકે તો તો
એક બાજુ પોતે રાગીદ્રેષી હરે ! બીજી બાજુ કર્મ
સત્તા નકામી બને ! દુનિયાના ન્યાયાધોશનેય થોડા
રાગદ્રેષની જરૂર પડે જ છે નિદોષ પર રાગ થવાથી
છાડી દે છે વધુ દોષિત પર નક્કરત દેવ થવાથી ભારે
સન્ન કરે છે ખૂબી તો એ, કે વળી સર્વ શક્તિમાન
બ્રહ્મ એવી સજા કરવાને બદલે પહેલેથી દુષ્ટને જ
કેમ ન અટકાવે ? એ એક મોટો પ્રશ્ન છે પોતીસ
પણ, પોતાની નજીક મામે ડોહને ખૂન કરવા દે
અને પછી ખૂનીને પકડે, તો શુનામા આવશે

(૭) ઇશ્વર જગતકર્તા નથી — ત્યારે, અનત

શુભસ પત્ર પરમાત્મા જગત્કર્તા પણ નથી કેમકે (i)
 આખા જગતને બનાવવા માટે શરીર કેટલું મોટું
 જોઈએ? અને તે પોતાના લાગ્ય વિના કયાથી લાવે?
 તેમજ (ii) કે લારના ચાકની જેમ જગતને બનાવવા
 માટે વેદિકા કઈ? (iii) એ વેદિકા અને પોતાનું
 શરીર ઈશ્વરે શી રીતે બનાવ્યું? અર્થાત્ કયા શરીરથી
 અને કઈ વેદિકા પર એ જગત્સર્જક શરીર-વેદિકા
 બનાવ્યા? બીજું એ છે કે, (iv) જગત બનાવવાનું
 ઈશ્વરને પ્રયોજન શું? ઈશ્વર તો દૃઢકૃત્ય છે, એમના
 સર્વ પ્રયોજન સિદ્ધ થઈ ગયા છે હવે સૃષ્ટિ રચ
 વામા શો હેતુ છે? જો કહો કે (v) જગતના છપ
 પર કૃપા કરવાનું પ્રયોજન છે, તો તો એ આખા
 જગતમા સુખનાજ ધ્યાન કેમ ન રહે? શા માટે નરક
 વગેરે દુ ખના સ્થાન, દુ ખના શરીર ઇત્યાદિ બનાવે?
 શા માટે લોઠો લહે-ઝગડે એવા સાધન રહે? ત્યારે
 જો કહો કે (vi) છપોના સારા-નરસા લાગ્યને
 અનુસાર રચવાનું હોય, તો એનો અર્થ એ થયો કે
 એ લાગ્ય આગળ ઈશ્વરનું પણ ચાલતું નથી તો
 પછી એ સર્વ શક્તિમાન શા? અને કર્મ બધું કરે
 ત્યાં એમની જરૂર પણ શી? ત્યારે (vii) “પ્રયોજન
 વગેરે તો બાંધ નહિ, પણ કીકા
 માત્રથી જ જગતને બનાવે છે,”

તો એવા ઇશ્વર રાગવાળા કરશે કેમકે કીડામા રાગ અવર્ય હોય વળી (જાન) ભાગ્યને (કર્મને) અનુસારે ફળ ઇશ્વર આપી શકે, આપે છે, —એમ કહેવા પર, પ્રશ્ન એ થશે કે તો પછી કર્મનું તરત ફળ કેમ ન દેખાડે કે જેથી શુભ કર્મનું તત્કાળ ફળ મુખ, અને પાપકર્મનું તાત્કાલિક ફળ દુઃખ ભેદ અજ્ઞાન લોક વધુ પાપ કરતું તો અટકી જાય? જુલે એક વાર ચોરી કરી કે તરત પીઠ પર ચાટકા પડ્યા! અથવા એક જ જૂઠું ખોલ્યો કે તરત જ જીલ પર ટહાવ ઉઠી! કે સામાએ એ જૂઠું તુર્ત પગી પાડી આને મળ કરી! આવું ઇશ્વર કેમ ન બનાવી શકે? અને ભે કહે છે (૧૪) એ તો કર્મ પાકે ત્યારે પરમાત્મા ફળ આપે, તો તો પછી કર્મ પાકીને ફળ આવવાનું જ છે, એમા ઇશ્વરની ક્યા જરૂર રહી? જેમકે કાચા ફળ જાડ પર એની મેળે પાકે છે, તેથી ત્યા કોઈ પકવનાર નથી ગણાતો.

(૮) પરમાત્મા અવતારી પુરુષ નથી — અર્થાત્ પરમાત્માએ એકવાર જગતને તત્ત્વજ્ઞાન આપ્યું, પછી મોક્ષમા ગયા, અને વળી પાછી જરૂર પડી ત્યારે એમણે જ મોક્ષમાથી પાછો અવતાર આ જગતમા લીધો અને જગત પર ઉપકાર કર્યો એમ મોક્ષમાથી આવી આવી યુગે યુગે અવતાર લીધો,

એવું નથી બનતું પૂર્વે કહ્યું તેમ મોક્ષ પામીને
 મર્વશુદ્ધ નિરજન-નિરાકાર અને કર્મરહિત બન્યા
 પછી અવતાર લેવાનું નથી ડોઘ પોતાને પ્રયોજન, કે
 નથી પોતાની પાસે અવતારની ડોઘ સામગ્રી અવતાર
 એટલે તો જન્મ, દેહધારણ વગેરે એ કર્મ વગેરે
 મામત્રી વિના ક્યાથી બની શકે? વળી અવતારી
 છવનમા જે કાંઈ પ્રપચ, કામઝીડા, આરભ-સમા
 વસ કરે, એ બધું જે ખરી રીતે પાપઉપ છે, એને
 પરમાત્માનું હોવાથી નિષ્પાપ, ગુણરૂપ અને
 એમની લીલા તરીકે ઓળખાવવું પડે! કેવી વિટ
 બણા! બીજાને ત્રી સગ એ પાપ, વિષ્ણુને લક્ષ્મીને
 મગ એ પાપ નહિ!

(૬-૧૧) પ્રભુ વિષ્ણુ નથી, ગહિતપૂજ્ય નથી,
 બોલિકે ઉપકાર્યા ઉપકારક નથી —ત્યારે (૬) એ
 પણ વસ્તુ નથી કે પરમાત્મા વિષ્ણુ અર્થાત્ જગત
 વ્યાપી હોય બને જ નહિ આ કેમકે પ્રભુ જે
 શરીરથી વ્યાપક હોય તો જગતમા બીજું કાંઈ રહી
 શકે નહિ સૂક્ષ્મ શરીરથી ઠંડો તો તપ્ત પ્રશ્ન-એનું
 સ્વરૂપ શું, એ કરી શું શકે, અને એમા
 આત્માથી વ્યાપક કહો તો ય ખોટું,
 અનન્ય છે જ નહિ, હોય ન
 રહેલા એ આત્મા

બીજો ગમનાગમન સહી શકે જ નહિ ન મારમા
પર્થદત્ત તુ ? તેમજ લોકો જ્યાં ત્યાં મળમૂલ નાખી
વ્યાપક ઈશ્વરની આશાતના કરનારા બને !

(૧૦) પરમાત્મા શક્તિથી પૂજ્ય નથી કે
મહાદાતાપણથી પૂજ્ય નથી — કેટલાકે કહે
છે કે, — “ અહો ! ઈશ્વર કેવો સર્વ શક્તિમાન !
આખું બ્રહ્માણ્ડ એણે રચ્યું ! કેવી મહાન શક્તિ !
આપણા ઉપયોગ માટે ભૂમિ, પાણી, હવા, નદીઓ,
વનસ્પતિ, વગેરે બનાવી કેવું આપણને મદત આપ્યું !
કેવો એ ઠગણામાજર ! નાના અણથી માટી મોટમોટા
પર્વતો, સૂર્ય, ચંદ્ર વગેરે બધું એણે બનાવ્યું ! અહો
ધન્ય એ નિગટ રાત્રિ ! એની છિંટા વિના એક
પાદડું ચ હોતી ન શકે, ને એક તણખડું ચ ભાગી
ન શકે ! ” — આમ માની ઈશ્વરને એવી અનત શક્તિ
બદલ બો હવા-પાણી વગેરેના દાતાપણા બદલ
માને-પૂજે-નમે છે પણ આ ખોટું છે કેમકે પહેલી
તો વાત એ, કે આવી શક્તિ અને આવા ઈશ્વર
પ્રમાણ-વિનશ્ચ છે, પ્રમાણ-સિદ્ધ નથી ઉપર ‘ઈશ્વર
જગત્કર્તા નથી,’ એ વિષયમા દલીલો આપી છે બીજી
એ કે એવી જડશક્તિ માનવાથી અને એ શક્તિના
પૂજારી બનવાથી પોતાના આ માને આધ્યાત્મિક
દષ્ટિએ શો લાભ ? કહે છે,

પ્ર૦—એવી શક્તિ માનવાથી પોતાનો કર્તૃત્વનો અહુકાર ટળે ને? તેમજ એવી અનંત શક્તિ ધરનારને ચરણે આત્મા ઝુટેલો રહે ને?

ઉ૦—તો શુ એવું માનનારા બધા નિરભિમાની બની ગયા છે? બધાએ પોતાનું મન માત્ર એવા પરમાત્માને ચરણે લગાવી દીધું છે? કદાચ કહો કે બધા લોક સારા થોડા જ બને છે? તોય એ કહો કે જે જે નિરભિમાની બન્યા અને જેમણે જેમણે પ્રભુને જ એક શરણ માન્યા, એમને શુ એથી વિષયોથી વિરક્ત અને રાગદ્વેષાદિ ક્ષાયોથી મુક્ત બનવાનો અવકાશ મળ્યો? આ બહુ વિચારણીય છે કેમકે ઈશ્વરે બનાવ્યું છે એમ માનતા તો ઉવટું મનને એમ થાય કે “તો પત્રી એ સારા માટે જ બનાવ્યું છે, તેથી એને ભોગવવામા શો વાવો? પરમાત્મા થોડું જ નાશક બનાવે? એણે ઝેર બનાવ્યું છે તે પણ તેવા દિવસગ્ન અને અતિ દુષ્ટીને આત્મ ઘાતથી રાહત મેળવવા માટે, તેમ કારીગર વૈદને દવા બનાવવા માટે સારાશ કે પ્રભુની મહેરબાની છે બધું બનાવવામા માટે એ જગત્પિતાના બાળકો એવા આપણે એને ભોગવો,”—આવી આવી અજ્ઞાન દશા સેવી વિષયરાગ અને ક્ષાયસેવન ટકવાના-વધવાના તેથી સસારકેદ ઉભી રહેવાની જાણ

પરમાત્મા સસારકેદમાં નિમિત્ત? માટે કહો કે
 પરમાત્મા આવી સર્જન શક્તિવાળા નથી વળી
 અભિમાન ટળે એમ કહો છો તે તો કર્તૃત્વનું, પણ બીજો
 મદ અભિમાન ટળવાનો અવસર કયા? ‘પ્રભુએ
 અમને કેવું સરમ ઉચું કુળ આપ્યું, બળ આપ્યું,
 ધન આપ્યું ! અમારા જેવો કોણ કુળવાન, બળવાન
 કે ધનવાન છે ?’ આવો મદ કયાથી ખમવાનો હતો ?
 ત્યારે ‘પ્રભુએ બધું આપ્યું-બનાવ્યું છે, તો રાખ
 વામા ત્યાં વાધો ? પ્રભુએ જ કુટુંબ આપ્યું છે તો
 એ ધન કુટુંબનો ત્યાગ કેમ કરાય ?’ એમ કરી
 વિષયો ઉપર રાગ, મમતા ચાલુ રહેશે

ગુણની પ્રેરણા કેમ મળે — ખરી રીતે
 કર્તૃત્વનું અભિમાન તો કર્મસત્તાની પ્રબળતા માન
 વાવી ટળી શકે છે તેમ ઈશ્વરને એવા મહાદાતા
 માનવાને બદલે, જાતમાં અન્યત્ર ન મળે એવા
 મોક્ષમાર્ગના દાતા અને અનંત વીતરાગતા વગેરે
 ગુણમય પન્ન માનવાથી એમના પર ખૂબ જ કૃતજ્ઞતા-
 બુદ્ધિ તથા ગુણાનુરાગ રહે છે, અને એમના ચરણે
 આત્માને ઝૂકેલો રખાય છે ઉપરાંત પરમાત્માને શ્રેષ્ઠ
 માધક, વીતરાગ, સર્વજ્ઞ, ને સત્-તત્ત્વના ઉપદેશ તરીકે
 જોવાથી કેટલીય પ્રબળ પ્રેરણાઓ આધ્યાત્મિક ઉન્ન
 ૧ મળે છે, તેમ એવા પરમાત્માના મત્ય ઉપદેશથી

માયુ માર્ગદર્શન, તત્ત્વદર્શન અને સાધનાનો જોધ મળે છે એવા ૪ પરમાત્મા પોતે મૃદિમર્જનની ધાપલ વિનાના હોઈ 'જડના સર્જનમા મોહુ-મમતા અને મૂઢમ મૂઢુ શ્રવણસાદિતુ પાપ લાગે છે,' એમ બતાવી શકે પોતે જ સર્જક હોય તો કેમ બતાવી શકે? વળી પૂર્વ કહ્યું તેમ એવી શક્તિવાળા ઇશ્વર હોવાનું પ્રમાણુધી મિદ્ધ નથી ઇશ્વરમાની એવી શક્તિથી ઇશ્વરને પૂજ્ય માનવા, એ અગ્નિ એટલું છે ગામડાના અણલ મૂડ લોડો તજગબધી મેસ-મેગીઝમ, વગેરે કોઈ બહુચમત્કારની વસ્તુ બતાવનાની શક્તિ ઉપર મુઢ ધાય છે એમ હૃદયોગ વગેરેની શક્તિ ઉપર શહેરી લોડો પણ આકર્ષાય છે પરંતુ એવી શક્તિમા શી આત્મિક વિશેષતા? આત્માને ની ઉપકારકતા? ગી શુભપરિતા? ખરી રીતે પરમાત્માની માનનીયતા અને પૂજ્યતા અનંત ગુણો અને આધ્યાત્મિક ઉપકારને કરનારી યથાર્થ તત્ત્વદેશના ઉપગ છે માટે જ,

(૧૧) પરમાત્મા માત્ર લોકિક ઉપકાર કરનારા નથી, પણ એક એવા લોકોપકાર ઉપકારને કરનારા છે પરમાત્માને

પણ, જનાવીને કે આપીને
 મુખયાન્તિ આપે

પવિત્ર હવન હવવાની પદ્ધતિ બતાવીને છે ત્યારે,
 શુદ્ધ ધર્મમાર્ગ અને યથાસ્થિત તત્ત્વસ્વરૂપ ઉપદેશવાને
 જે લોકોત્તર ઉપકાર શ્રી વીતરાગ સર્વજ્ઞ તીર્થંકર
 પરમાત્મા કરે છે, તે બીજી ઢોઘ કરી થકતુ નથી
 અરે! એટલું જ નહિ, પણ જે શગીરૂપીજનો જગ
 તમા ધર્મ અને તત્ત્વના નામે ખોટા ધર્મ અને
 ખોટા તત્ત્વો પ્રચારનારા બને છે, તેય પહેલા વીતરાગ
 પ્રબુથી આ શુદ્ધ મત્ય ધર્મમાર્ગ અને તત્ત્વપ્રકાશ
 નીજ્યા પછી એનાથી આડા જઈને બની થકે છે
 પણ એનાથી એ સ્વપરનો ભયકર અપકાર કરનારા
 થાય છે કેમકે એ કર્તાવ્યને અકર્તાવ્ય મનાવે છે અને
 અકર્તાવ્યને કર્તાવ્ય મનાવે છે ત્યારે સાચા વીતરાગ
 પરમાત્માના લોકોત્તર ઉપકારથી તો હવેના આ
 ભવ, પરભવ, અને ભાવી અનતકાળ સુખી અને
 ઉન્નતબળ બની જાય છે, પણ આ માટે પરમાત્માને
 દુનિયાના લોકિકે માર્ગથી જુદુ ચાલવું પડે છે આના
 એક વ્યક્તિગત દાખલા તરીકે તીર્થંકર ભગવાન
 હાલદેવ રામીની પાને પોતાના જ અઢૂંઢૂ પુત્રો
 મોટા પુત્ર ભરતની મામે ફરિયાદ લઈને આવ્યા કે
 “અમને દરેકને રાજ્ય આપે (પિતાજીએ) આપી
 સ્વતંત્ર બનાવ્યા, છતાં ભરત ખોટી રીતે અમારા
 પર સત્તા જમાવી અમને એની આજ્ઞાને પરાધીન

બનાવવા માગે છે ” અહીં એ ધ્યાનમાં રહે કે
 જયભદ્રેવ પ્રભુએ પરમાત્મા તીર્થ કર બનવા પૂર્વે
 મમારી મરાગ ગૃહસ્થની અવસ્થામાં ઔચિત્ય તરીકે
 એ પુત્રોને રાજ્ય વહેચી આપ્યા હતા બાકી વીતરાગ
 પરમાત્મા તરીકે બન્યા પડી તો એમને પોતાને જ
 કાઈ જ કુદુબ મિત્ર ત વગેરે સંસાર હોતો નથી
 તો બીજાને એ આપવા-કરવાનું ચ શાનું હોય ?
 એ તો એક માત્ર ધર્મ આપે પછી જીવને એમના
 ઉપદેશથી એ ધર્મ માધવાના પરિણામે મોક્ષ સુખ
 મળવા પૂર્વે, પુણ્યબધની રૂએ મસારની અનુકૂળતા
 મળી જાય એ વાત જુદી અમ્મુ આ તો પરમાત્મ
 તત્ત્વનું જરા અવરૂપ બતાવ્યું હવે અહીં જુઓ કે
 જયભદ્રેવ ભગવાને ફરીયાદી અકાલ પુત્રોને એમ ન
 કહ્યું—“શુ તમે મારા પુત્ર થઈને આવા મુદદાલ ?
 આવા કાયર ? તમે ન્યાયી છો, બરત અન્યાયી છે
 અન્યાયી માણત શિયાને જ પાત્ર છે તેથી તમે
 એને શિયા કરી શકો છો ” એમજ, એવું પણ ન
 કહ્યું —“બરત અને તમે બાઈઓ છો અદર અદર
 તમજ લો અને નિગતે મલાહ-સપથી ગાજ્યપાટ
 લો લો ” પરમાત્માને પૂર્વા આવ્યા છે ને ? તો
 પછી પરમાત્માએ તો લોકોત્તર ઉપકાર
 શુ દામ બાકી રાખવાની હોય ? તેથી



તો આ ચેતવવાના યોગ્ય અવસરના તથા પોતાની
વીતરાગતાના હિસાબે કહ્યું-

“અરે મહાનુભાવો! આ તમે કેવા અનાન?
સાચો શત્રુ નહિ એવા આ ભરતને તમે શત્રુ
માનવા નીકળ્યા, પરંતુ આ તમારા આત્માની
અદર બેઠેલા ખરા શત્રુઓને કેમ તમે
જેતા નથી? એ અતરના ક્રોધ, મમતા, તૃષ્ણાદિ
દુશ્મનો જ તમને આ ધમધમાટ કરાવી રહ્યા છે
પણ એ આતર દુશ્મનો, સમજી ગયો કે, તમારો
નિકેદન કાઢશે તેમ જો રાજ્યના મોઢે કલહનું પાપ
સેવવા ઉભા થયા છે, એ બાહ્ય રાજ્ય લક્ષ્મી વગેરે
પણ જરાય વિશ્વસનીય નથી, સ્થાયી નથી ફક્ત
ભયર એવી એ લક્ષ્મી જાઉં-જાઉંની સ્થિતિમાં રહી
છવે પાસે તૃષ્ણા-મમતાના ઘોર પાપ કરાવી છવેને
હીર્ષ દુર્ગતિમય સંસારના પથે ચલાવી દેનારી છે”-
ઇત્યાદિ ઉપદેશ અજબ મચોટ દૃષ્ટાન્તો સહિત આપી
ત્યાને ત્યાં અકૂણ્ણને સંસારના ત્યાગી મુનિમહર્ષિ
બનાયા ભરતને આ વાતની ખબર પડી કે પશ્ચાત્તાપ
સાથે ઢોડતો આવી એ ક્ષમા માગે છે, અને અકૂણ્ણ
ભાઈના સાચા પુરુષાર્થની અનુમોદના તથા પોતાની
રાજ્ય મમતાની ભારે નિંદા કરે છે આ થયો નવાણું

પર પ્રભુના લોકોત્તર ઉપકાર

હવે આની મામે ગીતાનો પ્રસંગ જુઓ કે શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન કુશ્મેત્ર પર ઢહે છે-“પૂત્ય એવા ભીષ્મ પિતામહ તથા દ્રોણાચાર્ય વગેરે હુકુળી લાઈ-ભાડુ સાથે યુદ્ધ કરી એમનો કચ્ચરઘાણુ કાઢીને રાજ્ય સપત્તિ મારે નથી જોઈતી એવી પૂજ્યો અને મ્નેહી-એના લોહીથી ખરડી રાજ્યસપત્તિ લેના કરતા હુ ખુશીથી ભીષ્મ માગીને પેટને ભરીશ ” આમ કહી અર્જુનને શરો નીચે મૂકી દીધા ! આ વખતે જુઓ કે જોએ આ કૃષ્ણમા પરમાત્મપણુ માને છે એમના પરમાત્મા તરીકે માનેલા શ્રીકૃષ્ણ ગીતામા શુ ઢહે છે અને અર્જુન પાને શુ ડરાવે છે, એ કહે છે,

“અર્જુન તુ કાયઃ ઘઈ ગયો છે ‘હાય ! આમને કેમ મરાય ?’ એવા દુર્બલ વિચારમા ચડી ગયો છે પણ એમા તને મારવાના કર્તૃત્વનુ અભિમાન થયુ છે કિન્તુ તુ મમજ કે આત્મા તો અચેત્ર છે, અસેવ છે, અમર છે, મરતો નથી તો એને તુ શુ મારી ચકવાનો હતો ?” ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ ઉપદેશ આપી અર્જુનને યુદ્ધ માટે ટટાર કયો અને પોતે સહાયમા રહી એને ખૂનખાર યુદ્ધ કરાવીને જિત અપાવી ! વિચારો કે આ ઉપકાર કેવો

વિગ્ન અને ઉપશાન્ત બનેલો અર્જુન-રાગીંપી અને પૂજ્યો, તથા વિદ્યાશુર વગેરેનો ધાતક બન્યો ? એ ઉપકાર કેવો કે જેમા કેઈ ઉત્તમ હોવાના નાશ થયા ?

વીતરાગ સર્વશ પરમાત્માને તો વિચિટ લોકો તર ઉપકાર હોય છે એમા એ જગતને જે સમાર્થ તત્વબોધ અને વાસ્તવિક મોક્ષમાર્ગરૂપ ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે, એ અજળ કેાટિનો હોય છે, એતુ આશુ વર્ણન અહીં આગળ આવશે

તીર્થ કર ભગવ તોની જેમ મિદ્ધ ભગવ તો પશુ પરમાત્મા છે —

પરમાત્માના સ્વરૂપની આ બહુ આછી વિચારણા કરી છે અહીં એક ધ્યાન રાખવાનું છે કે પરમાત્મા એટલે ધર્મતીર્થના સ્થાપક, તરનોના આદ્ય પ્રરૂપક, અને વિચિટ કેાટિના અનિશયશ્યાની પ્રભુ, તથા વિચિટ ઉપકારક પરમાત્મા, આ અર્થ લઈએ છીએ પરતુ પરમાત્મા એટલે સામાન્ય રીતે ‘સર્વથા શુદ્ધ આત્મા, કર્મથી મુક્ત આત્મા,’ એવો અર્થ લઈએ ત્યારે એવા પરમાત્મા મિદ્ધ ભગવ તો છે એ પશુ તીર્થ કર પરમાત્માએ બતાવેલા મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરીને મૂળ આત્માપણાની સ્થિતિમાથી ઉચે આવી મોહનો અને ઘાતી કર્મબંધનોનો સર્વથા નાશ કરી

અહીં કૈવલ્ય અવસ્થા પામ્યા હતા તીર્થંકર દે સામાન્ય
 મર્વજી વીતરાગ દશા પામી અ તે અઘાતી કર્મ બંધનોનો
 પણ નાશ કરી નિરજન નિરાકાર એવા પરમ અર્થોત્ત
 શુદ્ધિમા શ્રેષ્ઠ આત્મા બની આ જગતની ઠેક ઉચે
 લોખ તે સિદ્ધ જગવત તરીકે કાયમ માટે ગ્રિહ
 થયેલા છે પ્રસ્તુતમા સુદેવ ડોને માનવા, અથાત્
 માયા આઘ ધર્મ પ્રકૃષ્ટ અને ગ્રાહ્ય વચન તરીકે ડોને
 સ્વીકારવા, ડોના વચનને કહેનારા ગુનુ સામળીવુ -
 અગીકાર કરવુ, એ વિચારતુ હોનાથી શ્રી સિદ્ધ
 પગમાત્માને બદલે શ્રી તીર્થંકર પગમાત્માતુ નવકેપ
 વિચારુ હવે તારક તીર્થંકર-દેવતુ લોડોત્તર છવન
 નેધએ



પ્રકરણ ૨.

શ્રી તીર્થ કર પરમાત્માનુ જીવન.

માર્ગાનુસારીના ગુણ પર સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ પ્રથમ ભવ —

અનાદિ અનંતકાળથી ચોરાશી લાખ ચોનિમય આ મસાર-ચક્રમા અનંતાનંત જીવો પરિબ્રમણ કર્યો જ કરે છે એમા ભવિષ્યમા તીર્થ કર જનનારના પણ આત્મા પહેલાં તો એમજ મસારની કેદમા ભ્રમતા હોય છે, અને વિવિધ ચોનિમા દુષ્કર્મ મહે છે માત્ર એમનામા બીજા જીવો કરતા જાત્ય રત્નની જેમ ઓપી વિશિષ્ટતા હોય છે એ પ્રગટ થવા માટે અવગર આવ્યે માર્ગાનુમારિતાના અર્થોત્ શિષ્ટ માનવ-ગુણોના બળે મદ્દગુરુને યોગ પામી સુદેવ-ગુરુ-સુધમની ઓળખાણ મેળવીને એ આત્મા સમ્યગ્દર્શન પામે છે, અર્થાત્ ત્રણ તત્ત્વ ઉપર દંડ શ્રદ્ધાવાળા બને છે ના ત શ્રી કૃષ્ણદેવ પ્રભુના જીવ ધના સાર્થવાદે જેને સાર્થમા આવણુ હોય તેને સાથે લેવાની ઉદારતા દાખની તો સાધુ મળ્યા, ને શિષ્ટાચારની પ્રથમા કરીધીનુ દાન દર્પ શ્રદ્ધા પામ્યા નયમારે અટવીમા અતિથિ સત્કાર યાદ કર્યો ત્યા

મુનિ મળ્યા, દાન દીધું અને મમકિત લીધું પાશ્વ-
પ્રભુના જીવ મનમૂર્તિએ બુદ્ધિના આઠ શુણની માનવતા
ઉપર સાધુયોગે સમ્યક્ત્વ માધ્યુ આમ માર્ગો
નુસારીના એટલે કે માનવતાના કોઈને કોઈ શુણની
ખીલવટ ઉપર ધર્મશ્રદ્ધા પામ્યા આ શ્રદ્ધા એવી
ઉચ્ચ હોય છે કે એમા કેટલાય તીર્થ કરના આત્માઓ
ત્યા સાથે સાથે જ પેલી મૌલિક વિશિષ્ટતાને ખીલ
વતા વીસ સ્થાનક અગર એાછાની આરાધના કરે
છે, અને તીર્થ કરપણાનું સર્વોત્કૃષ્ટ પુણ્ય ઉપાર્જે છે
ત્યાથી એક બીજે ભવ કરી પછી ત્રીજે જ ભવે
તીર્થ કર થાય છે જ્યારે, બીજા કેટલાક તીર્થ કરના
જીવો મમકિત પામ્યા પછી પણ તીર્થ કર બનવા
પૂર્વે વધુ ભવ કરે છે ભવની ગણતરી સમ્યક્ત્વ પામ્યા
પછી ગણાય છે, પરંતુ તીર્થ કરપણાનો મ જ વ તીર્થ
કર પરમાત્મા બનવાના પૂર્વના ત્રીજા ભવથી મનાય છે

સાચી વિશ્વદયા અને વીમ-સ્થાનક પર

તીર્થ કરપણુ પૂર્વના ત્રીજે ભવ —આત્મામા
પરમાત્મપણુ એટલે કે વીતરાગ-અર્વજપણુ આવે
છે તે મોહ અને બીજા ઘાતી-કર્મના નાશના પ્રભાવે
આત્મામાથી અશુદ્ધિ તથા આવરણુ યાવી જવાથી
આવે છે મોહના નાશે ગંગાદિ અગ્નિ
વીતરાગતત્ત્વ આવે છે, તથા જ્ઞાનાવરણુ

અસાનતા ટળવાવી સર્વજ્ઞતા આવે છે પરંતુ તીર્થ કર
 પણ જે આવે છે, તે તો વિશિષ્ટ કોટિની પુણ્ય
 પ્રકૃતિ-શુભકર્મ પ્રકૃતિના ઉદયથી આવે છે કેમકે તીર્થ
 કરપણા માટે યજ્ઞ કોટિનો યથા, વચનની શ્રેષ્ઠ આદે
 યતા, રૂપ, સ્વર, સૌભાગ્ય વગેરેની અસાધારણ અનુકૂળતા
 જરૂરી છે, જેથી દેવો અને ઇન્દ્રો જેવા પણ ખેચાઈ
 આવે છે, મહાન અદ્ભુત ભક્તિ કરે છે, સમવસરણાદિ
 રથે છે એ બધાથી તેમજ શ્રી તીર્થ કર દેવના સૌભાગ્યા
 દિધી માનવ લોકો અને શહેરી-જ ગ્રામી તિર્થ અપશુ-
 મળી સુધ્ધા ખેચાઈ આવે, ત્યાં પાછી પ્રભુની વાણીની
 શક્તિ એવી કે સૌ સોની ભાષામાં અમણ જાય, સૌના
 સ દેહ એક સાથે ટળે, સૌ મહાભિક્ષાથી એવી અનુભવે
 કે જેમાં થાક, ભૂખ, તરસ-પીડા વગેરેનું નામ નહિ
 આ બધું જે બને તે કાર્ય સર્વજ્ઞતા-વીતરાગતાદિ આત્મ
 વિકાસથી નથી બનતું એનું એ કાર્ય નથી, એ
 બધું તો પુણ્ય-કર્મના ઉદયથી જ બની શકે છે
 તેથી કહો કે ભલે વીતરાગ-સર્વજ્ઞતાદિનો સાથે મહાકાર
 હોય જ છે, પરંતુ ઉપદોકત યથા-આકર્ષણ-વચન
 શક્તિ વગેરે જે આવે છે તે તો પુણ્યકર્મનું જ
 કાર્ય છે, પુણ્યના ઉદયથી જ આવે છે એમાં પ્રબળ
 યથા વગેરે પુણ્ય-કર્મ તો માતાના ગર્ભમાં પ્રભુ
 આવે ત્યારથી ઉદયમાં હોય છે, પરંતુ સમવસરણ

મહાવા-વગેરેનું અર્થપ્રગટનું, તથા વિશિષ્ટ ધર્મ-
વાણી વરનાવવી, એ વીતગત સર્વજ્ઞ બન્યા પછી
ઉદયમાં આવતા તીર્થંકર નામ કર્મ નામના પુણ્યથી
બને છે આ વિશિષ્ટ યેગસોમાગ્યાદિ મુખ્ય-
કર્મ મહિત તીર્થંકર નામકર્મનું પુણ્ય-કર્મ
પૂર્વના ત્રીજા ભવમાં ઉપાર્જે છે તીર્થંકર
નામકર્મ ઉપાર્જવનાંત્રી મુખ્ય સાધનામાં
(૧) અવિહંક નિર્માણ સમ્યક્ત્વ, (૨) ત્રીમ
સ્થાનકો પૈકી એક અથવા અનેક સ્થાનકનો
ઉપાસના-આરાધના, અને (૩) વિશિષ્ટ વિશ્વ
દયા હોય છે તત્ત્વનું આવ નરપ આ ત્રીને છે

(૧) અવિહંક મમ્યત્તમાં મુદેવાદિ ત્રણ દર
એવી જવર્ણત ત્રણ રોષ છે કે એનો રૂપ ત્રિય
મજ્જા લાગી હોય છે જાણના એક માત્ર, અને
મુખ માટે એક મમ્યત્ત હોય છે, એક દંડ અને
પરમકુષ્ટ લાગે છે ચક્રો દ્વનની ત્રણ દંડને
મમાની વાતોમા ત્રણ કુપત અને વર્ણની, કર્મ
ક્ષયની, ને મોક્ષની વાતોમાં કુપત ગાયે કે
અરિહંત પરમાત્મા પરતો રૂપ દંડ ત્રિય માત્ર
જાણે રોમેરોમમાથી 'અરિહંત' એક દંડના કુપત
ધ્વનિ નીકળે છે। દંડ ને વાલતા,
ઉઠતા, કામમા કે નકાલ, અરિહંત

લગની લાગી હોય છે એમ મુગુરુ-મુધર્મનોય અખંડ રાગ, અનુપમ પદ્મપાત, ને અત્યંત બહુમાન હોય છે

(૨) વીસ સ્થાનક અને એની આરાધના —

વીસ સ્થાનકની આરાધનામા વીસ પદ આ ગીતે છે
 જૈનશાસ્ત્રમા પ્રસિદ્ધ નવ-પદમાના પહેલા પાચ પરમેષ્ઠિમા ‘પ્રવચન’ અને ‘સ્થવિર’ ઉમેરતા સાત થાય નવ-પદના છે’લા ચાર પદમા વિનય, દાન, શીલ, ક્રિયા, ઉમેરતા આઠ થાય, એમ કુલ ૫૬૨ પદ થાય એમા સમાધિ વગેરે બીજા પાચનો હમેશા થતા વીસ સ્થાનક બને છે તેમા કયાક એકને બદલે બીજું નામ પણ આવે છે વીસ નામ આ મુજબ છે,—
 ૧ અરિહંત, ૨ સિદ્ધ, ૩ પ્રવચન, ૪ આચાર્ય, ૫ સ્થવિર, ૬ ઉપાધ્યાય, ૭ સાધુ (એમના ઉપર અત્યંત રાગ, પદ્મપાત અને બહુમાન, એમની અનુપમ ભક્તિ વૈયાવચ્ચ, ગુણુગાન, દર્શનદાન, વિનય, આશાતના-ત્યાગ, તથા ધ્યાન જાપ વગેરે ઉપાસના) ૮ જ્ઞાન, ૯ દર્શન, ૧૦ વિનય, ૧૧ ચારિત્ર, (આવશ્યક), ૧૨ શીલ (બ્રહ્મચર્ય), ૧૩ ક્રિયા, ૧૪ તપ, ૧૫ દાન (ગૌતમ), ૧૬ મમાધિ, ૧૭ વૈયાવચ્ચ (૧૮ જન, ૧૭ સચમ), ૧૮ અભિનવ જ્ઞાન, ૧૯ શ્રુત, અને ૨૦ તીર્થ આઠમાથી વીસમા સ્થાન સુધીનાની આરાધના સ્વય કરવાનું,

ને ધીજતને આરાધના કરાવવાનું તથા આરાધનાની અનુકૂળતા-પ્રેરણા કરવાનું આવે, તેમજ આરાધના કરનારની આરાધનાની અનુમોદના કરવાનું આવે આરાધનામાં એ ન્વાનોની શ્રદ્ધા-શુભગાન કરાય એની તથા એના માધનની માધના, રક્ષા અને પ્રભાવના કરાય એ ન્વાનોનું શુભ ચિંતન, ધ્યાન અને તન્મયતા કરાય

(૩) વિરિષ્ટ વિશ્વદયા — સમ્યક્ત્વના પ્રભાવે, તીથ વ્રતજાનું પુણ્ય ઉપાર્જનાં મહાત્માના હૃદયમાં સસારના દુઃખમય, દુઃખફલક અને દુઃખાનુભવી સ્વભાવનો ખ્યાલ એટલો બધો લગતો અને ધીખતો બની જાય છે કે એવા દુઃખરૂપ સમારમાં રહેલા પ્રાણી-માન ઉપર એમના દિવમાં ઉલટ ભાવ દયા ઉભરાય છે મહામાયાવી અને પ્રલોભક એવા મોહ અને અજ્ઞાનના મૃગયાશમાં લુપ્તોને ફસાવીને કર્મ-મત્તાડખી પારખી એના ચતુર્ગતિમય સમારમાં દેવા દેવા બેહવાવ કરે છે, અને નરક-નિગોહ મુખીના પ્રચંડ દુઃખ દેના લુપ્તોને દેવા દેવા ભમાવ્યે રાખે છે, એ બધો સાક્ષાત્ નગર મામે એ મહાત્મા નિહાળે છે એમનું હિલ દયાથી ઉકળી ઉઠે છે, દિવમાં-દ્યુર દુઃખ મમથ બની આ બિચારા દુઃખી મોહ બળમાંથી અને કર્મની કારમી વેળ

લઉ,'- એવી ઉત્કટ કરુણાનો ઘોષ વહેવા માંડે છે
 "ત્યારે હું સર્વ જીવોને જિનશાસનના રશ્મિયા,
 શાસનના શ્રદ્ધાળુ કરી એક માત્ર મોક્ષમાર્ગના જ
 મુસાફર બનાવી દઉં । એવું બળ મારામા ક્યારે
 આવે ।" આવી ઉત્કટ ભાવદયા-ભરી સદ્ભાવનામા
 એ મહાત્મા પૂરોક્ત એ માધના સાથે, રમણ કરતા
 થકા તીર્થ કર નામ-કર્મનું પુણ્ય ઉપાજે છે

કઈ અવસ્થામા આ પુણ્યનું ઉપાજન ? —

એ પુણ્ય ઉપાજતી વખતે એ મમ્મકત્વ, શ્રાવકપણું,
 કે માધુપણું, એ ત્રણમાંથી ગમે તે મિથિતા રહેવા
 હોય છે ભગવાન શ્રી ઋષભદેવ અને શ્રી પાર્શ્વનાથ
 સ્વામીએ પૂર્વના ત્રીજા ભવમા ચક્રવર્તી પછાની સમૃદ્ધિ-
 મુખ્યગીયતા છોડી અવત્યાગવાળું ચારિત્ર અને પવિત્ર
 માધુપણું સ્વીકારી ઉક્ત પ્રબળ સાધના કરી હતી,
 ને તીર્થ કરપણાનું પુણ્ય ઉપાજ્યું હતું ત્યારે શ્રી
 મહાવીર પ્રભુએ પણ રાજવીપણું છોડી ચારિત્ર લઇને
 એક લાખ વરસ સુધી માસખમણના પારણે માસ
 ખમણના મળગ તપ માટે વીસ સ્થાનકની આરાધના
 કરી તીર્થ કર નામગોત્ર ઉપાજ્યું હતું પણ રાજ
 શ્રેણિકે માત્ર મમ્મકત્વ સ્પશ્યનિ અને મુલસાદિએ
 શ્રાવકધર્મ પાળતા તીર્થ કર નામ કર્મ નિકાર્યું હતું

નરક ગતિના અતુલ ત્રાસમાં પણ અજબ સમાધિ — આ ગીતે પુણ્ય ઉપાણું પૂર્વનો ત્રીજો ભવ પૂરો થતા સામાન્ય રીતે એ આત્માઓ વૈમાનિક દેવલોકમાં દેવ થાય છે, પણ જેમને સમ્યક્ત્વ પામવા પૂર્વે ભવોત્તર મારે નરક ગતિનું આયુષ્ય બધાં ચૂક્યું હોય છે, અને એમણે પછી સમ્યક્ત્વ પામી તીર્થંકરપણું પુણ્ય ઉપાજીતું હોય છે, એ આત્મા એ ભવ પૂરો થતા નરક ગતિમાં જાય છે ત્યાં એમનો આત્મા એવી તત્ત્વદૃષ્ટિ અને ઉપશમમહિત વિરક્ત દશામાં કાળ વ્યતીત કરે છે કે એક બાબત એમની ઉપર ઘોર કેત્વેઆમ વરમવાનું, આગમાં બળવાનું, ધણથી ટીપાવાનું વગેરે અમહા આવી રહ્યું હોય છે, છતાં બીજી બાબત એવા ત્રામ વરસાવનાગ પરમાધારી ઉપર કે બીજા નરક છવો ઉપર એમનું અમેરી-ભાવ અથાત્—‘આનું નિઠ્ઠન નીકળો’—એવી દુર્ભાવના થતી નથી પરંતુ એમને પોતાના જ જમનો વાક જણાય છે એમાં પણ પોતે જ કરેલી પાપકરણી બદલ પોતાની જાત પ્રત્યે જ તિગ્ગાર છૂટે છે, કહો, નરકના ઘોર ત્રામમાય કેવી આત્મ-જાગૃતિ! કેવી સમાધિ! ત્યારે, દેવલોકમાં જનારા તીર્થંકર દેવના છવોને, ત્યાં મહાભોજ-વિલાસના સાંધન સરજામં અને વાતાવરણ અછતા, આતરિક કાઈ આનંદ અવિતો ને—એને તો

એ જરૂર-પુરૂષલતા ખેત અને પુષ્પની લીલા સમજ
 પોતાના ચૈતન્યવતા આત્માને અનાસકત-ભાવમા,
 ઉલ્લાસીન-ભાવમા એ રમતો રાખે છે હજી તો
 પરમાત્મપણુ મેળવ્યું નથી, પરમાત્મપણુનો જન્મ
 પણ હજી મેળવ્યો નથી, ત્યાં પણ જે આટલી બધી
 મહાયોગી જેવી આત્મોન્નતિવાળી દશામા છે, તો
 એ પરમાત્મા બનવાના ભવમા આવશે ત્યારે કેટલી
 ઉચી દગ્ગા ! પરમાત્મા બનવાની મયમ-સાધનામા
 કેટલી ઉચી દશા અને પરમાત્મપણુ પામશે ત્યારે કેવી
 અતિ ઉન્નત અવસ્થા ! એમ માથા પરમાત્મા બનનાર
 સુદેવનું જ આલબન આપણા જીવન માટે મહાહિત
 કારી બને, અનશ્ચ બને જ એના બદલે જ્યાં કહેવાતા
 પરમાત્મામા રાગ-દ્વેષની પ્રવૃત્તિઓ, કામ-પ્રેમની
 એ ટાઓ અને સુદ્ધાદિ સુધીની ધમાધમ સેનાતી હોય,
 અને ઉપદેશ પણ અતત્ત્વ-અમાર્ગનો અપાતો હોય,
 એમના આલબનથી આત્મા ઉલટો કેવા મહાઅનર્થમા
 ફરતાય ? અરે ! એથી મોક્ષ-મુખ તો દૂર દૂર જ રહે,
 પણ અમારમાય સદ્ગતિના મુખ પણ મોઢા બની
 જાય રાગદ્વેષ હિંમાદિની પ્રવૃત્તિઓ તથા અતત્ત્વ-
 અમાર્ગને તત્ત્વ અને ધમમાગ માનવાની મિથ્યાત્વ-
 દશા ભવમા ચિરકાળ ભ્રમાવનારી બને માટે જ
 સુદેવની પરીક્ષા કરીને શ્રી વીતરાગ મર્વશ તીર્થંકર

પરમાત્માને જ મુદેવ તારા મીઠી એનના ગાલો
 નેજના આત્માને હા હા મીઠી દેવો એમએ
 એજ ધન્ય હવન છે કુદેવ કુદલે, ગાનાગિ મોહાધ
 માતાપિતા, પત્ની, દેવેવેર ક હે નેવાધી કે
 નમર્પિત થવાથી શુ વચનુ દુઃખ જન્મ-મ-મ
 મીટવાના હતા ? જો એ ન હોય તો મ અને કુદશા
 એમજ છે ભાગ દેડા

ભવ્ય
 સ્ત્રી-

પ્રભુને
 તેથી
 કે છે

અન્તિમ ભવ ને મતા હવ નાંડ કે
 દેવલોકમાથી અવીરજેન્દ્રને મુખ્ય લોકમા ગાજી
 લેવા ઉચ્ચ કુળમા જાણ અહીં પેલા ભદ્ર
 દોટિના ઉચ્ચ ગોત્ર, સ્વર્ગ મ, સૌભાગ્ય નામ-
 કમોદિ પુણ્યકર્મના દેવ થવ છે તેથી જુઓ કે
 કેવી અદ્ભુત સ્થિતિ છે ક્ય છે !

પ્રભુ
 દોતર
 કરતા
 ગીરમા
 ય છે

પર પણ
 નમા દેધ

(૧) પ્રભુ મારા ગદમા આવતા જ
 લોકના સમસ્ત હવેરો મુખનો અનુભવ થાય છે
 પરમાત્માના સ્વરૂપ, શરીર, દેવગણને
 નિર્વાણ એ પાદ કે છે દેવતાઓ કે
 બીજા કોઈ પણ જ પ્રસન્નને મારે પ્રસન્ન
 નથી વપરાતો દેવ પ્રસન્નને મારે પ્રસન્ન
 જગતભરના હવેરો મુખનો અ
 બને છે નરકના દોષ એટલે કે
 નિર્વાણ

વાસવ્ય
 ધ લેવુ
 એનની
 ખૂબ જ
 હતા
 આવેલુ
 તેમજ

મીઠો અપૂર્વ થાતા સુખનો અનુભવ કરાવનાર એક માત્ર પ્રભુનું કાયાલોક છે વાહુ ! કેવી સરમ પ્રભુની બલિહારી ! વળી પ્રભુના કાયાલોક વખતે જ નણુ જગતમા ઉદ્યોત (પ્રકાશ) થાય છે

(૨) પ્રભુના ચ્યવન વખતે બીજી એ બને છે કે માતા ઉદ્ધમા ચૌદ તેજસ્વી મહાસ્વપ્ન જીએ છે ચૌદ સ્વપ્નો આ છે - ૧ ગજ, ૨ વૃષભ, ૩ કેસરી સિંહ, ૪ અલિષેક કગલી લક્ષ્મી દેવી, ૫ બે કેલમાળા, ૬ ચક્ર, ૭ સૂર્ય, ૮ મોટો ધ્વજ, ૯ પૂર્ણ મહાકલશ, ૧૦ પદ્મસરોવર, ૧૧ ક્ષીરસાગર, ૧૨ વિમાન (નરક માથી આવેલ પ્રભુની માતાને ૧૩ લવન), ૧૩ રત્ન રાશિ, અને ૧૪ નિર્મૂલ અગ્નિ જ્વાળાનો ગજ

(૩) ચ્યવન વખતે ત્રીજી એ બને છે કે ઇંદ્રનું મહાસ્થિર સિંહાસન પણ ડોલાયમાન થાય છે, અને અવધિનાનવી ઇંદ્ર પરમાત્માના જીવનો અવતાર જાણી અત્યંત આદર્યા અને શ્રદ્ધા અનુભવે છે ત્યા તત્કાલ મિહાસન પરથી ઉઠી, મોજડી ઉતારી, માત આડ ડગલા પ્રભુની દિશા મન્મુખ જઈને ઉત્તરાસન (જેસ) કરી ઢાંચણ પર રહી અજલિ જોડવા સાથે પ્રભુની સ્તુતિરૂપે ચક્રેશ્વર (નમુત્યુલ) સ્તોત્ર લેતો છે એ સ્તોત્રમા પરમાત્માના અપૂર્વ આત્મપરાક્રમ,

અદ્ભુત શ્રેષ્ઠતા અને સર્વોચ્ચ આત્મોપકારની ભવ્ય વાતો હોય છે, પણ સસાર-લીલાની કોઈ જ મેલી-ઘેલી વાતો નહિ.

(૪) અવન પ્રપતે ચોથી વસ્તુ એ કે પ્રભુને ત્યારથી જ નિર્મળ અવધિજ્ઞાન હોય છે, તેથી જગતમાં દૂર દૂર વર્તા પદાથેનેય પ્રત્યક્ષ જોઈ શકે છે.

ગર્ભાવસ્થા — ગર્ભમાં રહ્યા રહ્યા પ્રભુનું શરીર માતાના આહારથી પોષાવા છતાં લોહિત્તર પુદ્ગલનું બને છે એવું કે એનું રૂપ ઈન્દ્રો કરતાં પણ અનંતશુભ્ર સુંદર હોય છે તેમજ શરીરમાં લોહી ગાયના દૂધ જેવું સફેદ વર્ણવાળું હોય છે કેમ ન હોય ? જન્મ પામતા એક મુત્ર ઉપર પણ અતીવ પ્રેમ-વા સદૃશ ધરનારી માતાના સ્તનમાં દૂધ તૈયાર થાય છે, તો ત્રણેય લોકનાં છવો પર વાત્સલ્ય ધરનારા પ્રભુના આખા શરીરમાં લોહી દૂધ જેવું બને એમાં શી નવાઈ ? એટલું જ નહિ પણ એમની માસાદિ ધાતુઓ જરાય બિભત્સ નહિ, પણ ખૂબ જ મનોહર ને દર્શનીય હોય છે. ગર્ભ વધવા છતાં માતાનું ઉદર વિકૃત એટલે કે ફૂલેતું, ઉંચું આવેલું દેખાતું નથી એવો પ્રભુનો પ્રભાવ હોય છે તેમજ માતાને કોઈ તકલીફ નહિ બદકે માતા-

પિતાના ઘરમા દેવતાઓ કેઈ પર્વતો વગેરેમાથી નધણીયાતા ધનના લાવીને ઢગલા કરે છે માતા પણ પિતા અને જ્યોતિષીઓ દ્વારા સ્વપ્ન-કૃણ જાણી મહાન આનંદ ઉત્સવ કરે છે

પ્રભુનો જન્મ અને ઉત્સવો — ભાંકાળ પૂરે થયા પછી શ્રદ્ધોની ઉંચી અને ગળવાન ચિત્તિમા કુદરતના મહા સુદર વાતાવરણ વચ્ચે નિરોગી માતા મહા આરોગ્ય ધરતા એવા આ પુત્ર રત્નને જન્મ આપે છે એથી ત્રણ લોકમા સુખ અને પ્રકાશ પથરાય છે ત્યાં દિશુકુમારીઓ, દેવતાઓ અને પિતાના ઉત્સવ થાય છે

(૧) છપ્પન દિશુકુમારી દેવીઓ સિંહામન ચગવાથી પ્રભુ-જન્મ જાણી માતાના હૃદયરા સેવક દેવતાના પરિવાર સાથે પ્રભુના યોગ આવે છે માતા અને પુત્રને પ્રભુમી એક મોજન ભૂમિ ચોકખી અને સુધી જતથી સિંચિત કરી તલ દેખના ઘર બનાવે ૨ એમા ગીતગાન નૃત્ય સાથે માતાને અને પ્રભુને અંગે વિદ્યેષન, આનંદ, અલંકાર સન્નિવટ, ધૂપન, રસા-બધનાદિ કૃત્ય અલોકિક સામગ્રી અને દિવ્ય ભલકાથી કરે છે પછી,

(૨) ઈન્દ્રઉત્સવ.—એમના જતા જ ઉપર દેવલોકમા

સૌધર્મ ઇન્દ્ર મિહાસન ઠોલવાથી પ્રભુનો જન્મ જાણીને
 સેનાપતિ હરિશૌગમેથી દેવ પાસે મોટો સુધોધા ઘટ
 વગડાવી મેરૂ પર જન્મભણિપેક ઉત્સવ કરવાની બહે-
 રાત ડરાવે છે કરોડો દેવતાઓના પરિવાર સાથે એ
 નીચે ઉતરી આવે છે પ્રભુની માતાને પ્રણામ સાથે
 જ મોત્સવ કરવાનું જણાવી, અવસ્થાપિની નિદ્રા આપે
 ઠે, અને પાચ ઉપ વિકૃર્વા સ્વય એકરૂપે પ્રભુને બે
 હાથમા બેસાડી, બે રૂપે આબુળાબુ ચામર વીંજતો,
 એકેકરૂપે આગળ વજ્ર અને પાછળ ડગ ધરતો ઇન્દ્ર
 પ્રભુને મેરૂ શિખર ઉપર પાડુકવનમા લાવે છે ત્યા
 બીજા ઇન્દ્રો પણ આવી પહોચે છે અને એ મહાન
 વિવિધ વાજિત્રોના મરોદો વચ્ચે ક્ષીરસાગર, પદ્મ-
 મરોવર માગધતીર્થ વગેરેના નિર્મળ પાણી, ઔપધિઓ
 વગેરેથી સૌધર્મ ઇન્દ્રના જોળામા રહેલ પ્રભુના મહાન
 અભિષેક કરે છે એ પછી સૌધર્મેન્દ્ર પ્રભુને ઇંધા-
 નેન્દ્રના જોળામા આવી પ્રભુની આગળ પોતાની પશુ
 જેવી અવસ્થા છે એ સૂચવતું બળહતુ રૂપ કરી
 શિંગડામાથી પ્રભુને દિવ્ય ક્ષીરપાણીની મોટી ધારાથી
 અભિષેક કરતો નાચે છે એ પછી પ્રભુને દિવ્યવસ્ત્ર
 અલકારાદિ પહેરાવીને મહાગુણગાન-સ્તુતિ-પ્રાર્થના
 કરી પ્રભુને માતાની પાસે મૂકી દે છે ત્યાં ધરમા
 બનીસ કોડ રત્ન, સુવર્ણ વગેરેની વૃષ્ટિ

પ્રભુના અશુદ્ધ અમૃત મચારે છે, જેને પ્રભુ ચૂસીને જ ભૂખ થાત કરે છે પ્રભુને સ્તનમાન કરવાતું હોતું નથી દેવના ઉત્સવ પછી રાજા મહાન જન્મોત્સવ ઉજવી લોકોને અપૂર્વ દાન, કરમાફ, મફત ખરીદી વગેરે કરાવે છે સ્નેહી મજનનો બોજન સત્કારપૂર્વક પ્રભુનું નામ માદવામાં આવે છે ગર્ભમા દિવ્ય-જ્ઞાન અને જન્મ વખતે આવા દિવ્ય મન્માન છતાં પ્રભુને મન કોઈ અસિમાન કે આનંદ નથી પ્રભુ તો નિર્લેપ છે

આટલે સુધી પ્રભુની જન્મ-માવસ્થા વિચારી હવે પ્રભુની રાજ્યાવસ્થા જુઓ.

જન્મ્યા પછી પ્રભુ મહાવૈભવી લાલન-પાલનમાં ઉછરે છે, કેમકે રાજવી અમદિમા જન્મ છે, તેમજ દેવોએ બહાર ભરી દીધા છે। વળી દેવતાઓ પ્રભુના દર્શને અને પ્રભુ માથે જોડવા મટે આવે છે। પ્રભુથી પોતે હાડવામાં એ જોરૂ વે છે। આ બધી મહામગવડ-મન્માનની સ્થિતિમાં અતરથી પ્રભુ મહા વિરાગી અને ઉદાસીન અવસ્થામાં રમે છે। ત્યારે આપણે મામુલી તુચ્છ સિવડ સન્માનમાં રાગમૂઢ બની ફેરવાઈ જઈએ છીએ વિચારજો આવા માઆ પરમાત્માના આલબને આપણી દેવી અધમાધમ દ્રશ્ય સ્પર્શન્ય છે

અમને આતુરતા, કૌતુક કે રમવા-ખેલવાની લાલસા-
તૃષ્ણા હોતી નથી છતાં બાલકીના કે બીજા વ્યવહાર
માં છે તે બીજાના અનુરોધથી, બીજાઓનું મન
રાખવા પોતાને કોઈ રસ કે ઉત્કંઠા નથી એટલે જ
માતાપિતા પણ એમના મહાવૈરાગ્યને દેખે-સમજે છે,
તેવી જ એમને પાણિથકુલ (વિવાહ) કરવાનું સમ
જાવવામાં મુશીબતી અનુભવવી પડે છે અને અ તે એ
મુદર રૂપવતી અને મુશીલ રાજકુમારી માથે પ્રભુનું
લગ્ન કરાવે છે

પ્ર૦ —આવા મહાવિરાગી પ્રભુ પરણે જ, શુ, કામ ?

ઉ૦ —પૂર્વના ત્રીજા ભવમાં ઉચ્ચ ધર્મ-આધના
નાથે શુભ ભાવનામાં એવા રમ્યા છે કે એના યોગે
ઉપાર્જેલા વિપુલ પ્રમાણમાં પ્રકૃષ્ટ ભોગપુણ્ય દેવભવ
વીત્યા પછી પણ ભોગનવા બાકી રહે છે એ ભોગ
આ વિના નાથ પાને એમ નથી એવા એ નિઃ-
ચિત્તર્થ છે તેથી જ પ્રભુને લગ્ન કરી કર્મ-દુશ્મનને
નીચ ઉપાયથી કાઢવો પડે છે બાકી કેટલાક તીર્થ કર
દેવો જેમને દેવભવ પછી ભોગકર્મ નથી તે લગ્ન
પણ નથી કરતા અને રાજ્ય પણ નથી ભોગવતા, એ
તો શ્રદ્ધાચારી-કુમારપણે આગ્રિ લે છે ત્યારે રાજ્ય
પામનારામાં પણ ઉત્કૃષ્ટ ભોગપુણ્યવાળા કેટલાક
ચક્રવર્તી પણ બને છે એવા ચક્રવર્તી પ્રભુના પુણ્ય

વાર, ઘર વગેરે મર્વ વસ્તુનો ત્યાગ કરે છે

ત્યાથી પછી પ્રભુ સાધુપણે પૃથ્વીતલ ઉપર વિચરે છે સાથે કોઈ નોકર ચાકર કે સ્વજન-મિત્ર નહિ ! પ્રભુને દુષ્ટ પશુ ને માણસો અનેક ઉપદ્રવ પણ કરી બાય છતાં પ્રભુની માથે કોઈજ આમાન-સર-જામ કશું જ નહિ, એક માત્ર દેવદુષ્ટ વસ્ત્ર સાથે પ્રભુ વિચરે છે ઘોર તપસ્યા આદરે છે, એમા પાછા શુ દિવસે કે શુ રાતે જમીન પર પવાડી માડીને પ્રભુ જોસતા પણ નથી, તો સુવાની વાત જ ક્યા ? એમા ય વળી 'ભૂખ-તરમ, ટાઢ-તડકો, ડાસ-મચ્છર વગેરે પ્રમળ પરીસહો આનદથી સહે છે ઉપરાત દેવતાઈ, માનવીય કે પશુના ભયકર ઉપમર્ગ પણ બહુ જ સમતાભાવે વધાવી લે છે કોઈજ ખેદ, દ્વેષ, અધીરતાદિ કરવાની વાત નહિ ! ગમાર માણસોના અપમાન-પ્રહાર તથા કૂતરા જેવાના બટકાથી માડી ઠેઠ સિંહ-વાઘના કે સર્પ શસ્ત્ર સુધીના ગમે તેવા ભયાનક ઉપદ્રવો આવો ! કાસી, અગ્નિ વગેરેના ઉપદ્રવ સામે આવો ! કીડીઓ વગેરેથી વિંધાઈ આપુ શરીર ચાલણી જેવું થવાનું બને !—એ બધીય સ્થિતિમા પ્રભુને શમા, દયા, સયમોપયોગ અને આત્મધ્યાન સિવાય બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ જ નહિ ! એમ કરતા કરતા આથી ઉત્કૃષ્ટ મગજભૂત અહિંસા સયમ અને

તપથી કર્મના થોકના થોક ખપા થે રાખે છે ! આ
થઈ પ્રભુની શ્રમણ-અવસ્થાની વાત આ બધી અવ
સ્થાના પ્રભુના જે ગુણો છે તેનું વર્ણન આગળ
લેઈશું પણ એટલું ખરૂં કે મહાપુરુષે મળે-ની મહાન
સમૃદ્ધિ-કકુરાઈ-મુકોમળનાદિને અવગણી પ્રભુ અજ્ઞાન
અહિંસુતા શ્રમતા સમાધિમા ઝીવે છે ! ધન્ય અરિહંત !
ધન્ય મારા નાથ ! હવે પદસ્થ અવસ્થા બુઝો

પદસ્થ અવસ્થા — તપશ્ચ્યા, મયમ અને
ધ્યાનના બળે, તથા ઉપનર્ગ-પરીસહેને ખૂબ જ
સમતાલાવથી મહાન કરવાના પ્રતાપે પોતાના ઘાતી
કર્મ-જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને
અતરાય-એ ચારનો મૂળથી નાશ કરી પ્રભુ વીતરાગ
સર્વજ્ઞ પરમાત્મા બને છે ત્યાં તીર્થ કર નામ-કર્મનું
ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય હવે ઉદયમા આવે છે એનાથી તીર્થ-
કર પદ પ્રાપ્ત થાય છે એ પદવાળી અવસ્થા તે
પદમ્થ અવસ્થા કેવળજ્ઞાન પ્રગટતા તરત જ દેવતાઓ
ત્રણ ગઢવાળું સમવમરણુ રથે છે એના ઉપર જગત
શુરુ બિરાજમાન થઈ ધર્મદેશના આપે છે તેને એ
અવમરે દેવ, મનુષ્ય અને તિર્થચની પર્ષદા ખૂબ જ
રસથી સાલખે છે, અને સમજે છે ત્યાં વિશિષ્ટ પુણ્યાઈ
અને શક્તિવાળા અમુક લાઝવાનો બોધ પામી દુન્યવી
ઉંચી સ્થિતિનોય ત્યાગ કરી પ્રભુ પાસે સાધુપણુ લે

છે, અને પ્રભુને ત્રણ વાર, 'હે ભગવત ! તત્ત્વ શું ?' એમ પ્રશ્ન કરે છે, એના ત્રણ ઉત્તરમા પ્રભુ દર્શાવે છે, "ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ પામે છે, સ્થિર રહે છે" અર્થાત્ જગતની વસ્તુ માનમા સત્માનમા ઉત્પત્તિ, નાશ અને સ્થિરતાના એક માથે ત્રણેય ગુણ ધર્મ હોય છે જેનામા ન હોય તે વસ્તુ નહિ, સત્ નહિ ઉત્તરો સાબળી એ મહાનુભાવોના શ્રુત જ્ઞાનાવરણના પડના એવા તૂટી જાય છે કે એમના આત્મામા લોકલોકના પદાર્થો, તત્ત્વો તથા મોક્ષમાર્ગની સમગ્ર પ્રક્રિયા વગેરેનો સૂક્ષ્મ અને વિશાળ જોધરૂપી શ્રુત જ્ઞાન પ્રગટે છે એના ઉપર એ ત્યાને ત્યા મયમજ્જનના આચાર, દર્શનો, તત્ત્વો, વગેરેના મહાશાસ્ત્રો રહે છે એને દ્વાદશાંગી કહે છે આગમ પુરુષના એ મૂળભૂત શાસ્ત્રો હોવાથી અગ કહેવાય છે અગ બાર હોય છે એમા જેવું બારમું અગ દૃષ્ટિવાદ નામનું શાસ્ત્ર છે એના પેટાના પાંચ પ્રકારમા એક પ્રકાર ચૌદ પૂર્વ નામના મહાશાસ્ત્રનો હોય છે, જેમા આત્મવાદ, કર્મવાદ, જ્યોતિષ, નિમિત્ત, વતસ્પતિ વિજ્ઞાન, વિદ્યા, મનો, તત્ત્વો, વગેરેનો વિસ્તાર દરિયો વણુવેવો હોય છે દ્વાદશાંગીની આ સમગ્ર રચના કરનારને ગણધર કહેવાય છે એમની એક પ્રભુ કેવળજ્ઞાનથી તદ્દન સાચી જુએ છે,

અને એના ઉપર સત્યતાનું મમત્ત્વનું કળવા તથા
 બીજા યોગ્ય સાધુઓને એ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન કરવાની
 અનુજ્ઞા આપવા ત્રિભુવન પતિ મિહિરામન પરથી ઉઠે
 છે ગણધર ભગવતો એક હારમા માધુ નમાવી, હાથ
 નેડી ઉભા હોય છે ઈન્દ્ર ત્યા યાજમાન મુગધિત
 વાસદેવ ચૂર્ણ લઈ બામુમા ઉભો રહે છે પરમાત્મા
 એમાથી ચૂર્ણની મુઠ્ઠિ ભરી “દ્રવ્ય-ગુણ-પ્રયાયથી હું
 તીર્થની અનુજ્ઞા આપું છું” એમ કહેતા એ નતમન્તક
 ગણધર ભગવતોના માથે ચૂર્ણ-પ્રદેશ કરે છે શુ
 કથું આમા વિન્ધનાથે ? દ્રવ્યો, ગુણો અને પ્રયાયો જે
 યથાર્થ રીતે ગણધર ભગવાને જાણ્યા, અને નૂતરૂપે
 એને અક્ષ દેહ આપ્યો, હવે એ બીજાને ભણાવવાની
 રાજ આપી અર્થાત્ એમ કહેવાય કે એ બધા રાગો
 પ્રુદ તીર્થ માં દેવના દુઃખમાવેલા છે એ શાસ્ત્રો એ
 જિનવચન જ છે આ રીતે ગણધર મુનિઓ જે
 બન્યા તે તીર્થ કહેવાય, એના કરનારા પ્રભુ તીર્થ કર
 કહેવાય છે પ્રભુ ત્યા બીજાઓને પણ દીક્ષા, શ્રાવક
 પ્રભુ, મમ્યકત્વ વગેરે આપે છે એથી માધુ-સાધ્વી,
 શ્રાવક-શ્રાવિકા એમ ચતુર્વિધ સધની ગચના થાય
 છે એમને પાળવાના વ્યવસ્થિત આચારો, અનુષ્ઠાનો,
 મતો વગેરે હોય છે એમા સખતના થાય તો દંડ
 હોય છે ઇત્યાદિ વ્યવસ્થાથી આ એક ધર્મ-જ્ઞાનન

બન્યુ ગણાય છે શાસનના અધિપતિ રાજા શ્રી
તીર્થ કર ભગવાન ધર્મ ચક્રવર્તી છે આચાર્યો એમના
પ્રતિનિધિ છે, એ પ્રભુના ધર્મશાસનનો પ્રચાર કરે
છે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા એ પ્રજાજનો છે
એમના ધર્મજીવનનું પાલન-પોષણ કરવામા આવે છે.

આવા તીર્થ કર ભગવાન ત્રણેય લોકની પૂજાને
પામે છે ખાસ કરીને દેવોની આઠ મહા પ્રાતિહાર્યની
સિંહાસન ચામર વગેરે (પૂર્વે ગણાવેલા આઠની)
પૂજાને અર્હ (ચોખ્ખ) બનેલા છે, તેથી અર્હત-અર
હત અરિહત કહેવાય છે હવે એ ચાલી ત્યા પગલા
માડવાની જગા પર માખાના પિંડા જેવા મુકેમળ
નવ સુવર્ણ કમળ રચાય છે પ્રભુ આવે ત્યા ઉપર
જગનમા પખીઓ પ્રદક્ષિણા દે છે, રસ્તાના ઝાડ
પ્રભુને નમે છે ઋતુ અનુકૂળ થાય છે, પવન શીતળ
મઠ વટે છે, કાટા ઉધા મઈ જાય છે, મવાસો જોઈ
નમાથી મારી-મરડી વગેરેના ઉપદ્રવો ટળી જાય છે
એવા વીતરાગ મનસ તીર્થ કર શ્રી અરિહત પરમાત્મા
ત્યાર પછી આયુષ્ય પહોંચે ત્યા મુખી દેશેદેશ ગામે
ગામ વિચરે છે દિવસના પહોલા અને પાછલા પહોલા
ધર્મ-દેશના દે છે, લાખો કરોડો જીવો પ્રભુના અં
ગિઓના હાથે સાધુપણ, વ્રતધારી શ્રાવકપણ, યો
ગમકિતી શ્રાવકપણ પામે છે

(૫) કૃષોત્તીન અવસ્થા — અ તે આયુષ્ય
 પ્રાપ્ત થવાના અવસરે પ્રભુ જ્ઞાનમા યોગ્ય લાગે
 તે મુખ્ય છે-હા દિવસોમા આહાર-પાણી ત્યજી
 મનશનમા હી પર્યાક્રમન વગેરે આમને શુક્લ-
 ચાનતા છે હા એ પાયાથી તદન અયોગી બની
 ચાર અષ્ટાવી કન (વેદનીય, આયુષ્ય, -નામકર્મ-
 જોત્રકર્મ) ને સવધા નાશ કરે છે, અને મોક્ષ પામે
 છે મોક્ષમા હવે શાશ્વત કાળ માટે કર્મ, શરીર,
 મન, વચન, ગતિ, ભવ, ઇન્દ્રિયો, લેશ્યા, બુધ્ધ, તર
 સ, મૈત્ર, શાન્તા-અશાન્તા, યશ-અપયશ, માનાપમાન
 વગેરેથી રહિત બની તદન મુક્ત સ્ફટિકવત નિર્મળ,
 નિ જન નિગકાર અરૂપી આત્મા બની નૌદ રાજ-
 લોકના મધ્યજે મિદ્ધ-શિલાના ઉપર પડેલી જાય
 છે, અને લોકના અ તે સ્પર્શનિ રહે છે ત્યાથી કદી
 એમને પાછુ ઉતરવાનુ નથી હોતુ અલબત્ત હજી
 જગતમાના બીજા વિશિષ્ટ કોટિના જીવો
 પૂર્વે કહ્યુ તેમ વિશિષ્ટ કોટિનુ ઉંચુ મમ્યકત્વ, વીસ
 મ્ધાનક અને વિશ્વદયાના આરાધન કરી તીર્થ કર
 થતા જાય છે બાકી મોક્ષે ગયેલા, શુ તીર્થ કરના કે
 શુ બીજા, ગમે તે આત્માને અવતાર લેવાના હોતા
 નથી હવે તો અક્ષય અવ્યાબાધ અનંતા સુખમા
 એ જીવે છે એ મુખ્ય સર્વ જીવોના સુખ

અનંતશુદ્ધ હોય છે સ યોગની અપેક્ષા વિનાનું નિર-
પેક્ષ આત્મસુખ હોય છે મ યોગ-જન્ય સુખના
અભ્યાસીને એના અનુભવનો ખ્યાલ નથી આવી
શકતો પણ તે વાસ્તવિક સુખ છે અને અનંત
પ્રમાણુવાળું છે, કેમકે જીવને જો એક શત્રુના નાશ
થી મહા આનંદ થાય છે, એક ઇચ્છાની પૂર્તિ અને
નિવૃત્તિ થવાથી અપૂર્વ આનંદ લાગે છે, એક રોગ-
એક પીડા-એક ઉપદ્રવના નાશથી અદ્ભુત સુખનો
અનુભવ થાય છે, એક સાત પદાર્થની પ્રાપ્તિથી
અપૂર્વ મજા આવે છે, તો પત્રી સર્વ શત્રુના મહા-
વધી, સર્વ ઇચ્છાની નિવૃત્તિથી, સર્વ પદાર્થની
પ્રાપ્તિથી અને સર્વ રોગ-પીડા-ઉપદ્રવના નાશથી
અનંત સુખ પ્રાપ્ત થાય, અનુભવાયા કરે એમા શી
નવાઈ? મોક્ષાવસ્થામા કોઈ શત્રુ કોઈ ઇચ્છા, કોઈ
રોગાદિ રહેતા નથી તેથી અને ખરૂં તો આત્મા
ઉપરના સર્વ આતરણ-કચરા દૂર થઈ ગયા હોય છે
તેથી સ્વભાવગત અનંત આનંદનો દિવાકર નિર્મલ
આત્મગાનમા પૈશાખના મધ્યાહ્નની જેમ અજડળી
ઉઠે છે! હવે આત્માને જન્મ નથી, એટલે શરીર
નથી ને મન નથી, એટલે રોગ, શોક, દુઃખ, દારિદ્ર્ય
દોષાંશ્ય, જરા, મૃત્યુ વગેરે કોઈજ વેદન નથી, તેમ
કામ, ક્રોધ, મદ, માયા, મત્સર વગેરે કાઈજ લાગ

છી કે વિકાર નવી એ તો હવે અરૂપી, અમોહી, અકોષી, અમાની, અમાથી, અલોભી, અરામી અદ્વેષી, અવેશી, નિરિચ્છ, નિવેદી, નિર્વિકલ્પ, નિરપેક્ષ, શુદ્ધ 'સ્વરૂપ' બનેલા છે હવે તો લોગલોક પ્રકાશક ડેવળ જ્ઞાન ડેવગદગાન વડે સમસ્ત જગતને ઉદામીનલાવે જોવાના અને અનંત મહાજ્ઞાન દ્વારા ઝીવવાના નિર્મલ આત્મસ્વરૂપમાં રમણ કરે છે આ થયું ઉપાતીત અવસ્થાનું સ્વરૂપ એમ પરમાત્માના જીવન અંગેની વિચારણા થઈ

પરમાત્માની પ્રથમ સમ્યક્ત્વ પામવા વખતની ઉત્તમતા, પૂર્વના ત્રીજા જીવની અદ્ભુત સાધના અને માયુ વિશ્વવાત્મક સક્રિય તાર્ત્ત્વિક જગત-દયાળુપણું, દેવજીવની દુર્લભ વિરક્ત દશા, ચ્યવન પછીની અદ્ભુત ઉત્તમતા, જન્મ વખતનો આત્મ-કલ્યાણ અર્થે નિષ્કુમારીઓ, ઇન્દ્રો, દેવો વગેરેના ઉત્સવ-આ બધું મળીને પ્રભુની જન્મ અવસ્થા ! એ પછી પ્રભુની લગ્ન અને રાજ્ય અવસ્થામાં નિલેપ નિરાસંગ દશા, એ પછી રોમાચક અને હૃદયવેધી શ્રમણઅવસ્થા ! એમાની ઘોર તપ-સયમ વગેરેની સાધનાની ચર્ચા અને ઉચ્ચ તપ, પવિત્ર જીવન, પછી પદ્મ અવસ્થામાં સાચેસાચ પરમાત્મપણાની અવસ્થા અને ચર્ચા, પરમાત્મપણાનું કર્તવ્ય-પાલન, સાચી

પાથ પચાસ નહિ પણ અનંતા ! !

પ્ર૦—હોત તો માન અદાર ફર થાય છે, તો ગુણ અદાર જ કેમ નહિ ? હિમા જવાથી અહિમા ગુણ, રાગ જવાથી વીનરાગતા ગુણ એમ અદાર જ થાય ને ? અનંતા કેવી રીતે ?

ઉ૦—એ વાત સાચી છે કે અદાર દોષના નાશથી એના પ્રતિપક્ષી અદાર ગુણો જન્મે પરંતુ દોષ અદાર એ મ્થૂન ગણુની છે, દરેક દોષના અનાન્તર ભેદ એટલા બધા છે કે કુલ દોષો અનંતા થાય

પ્ર૦—અનંત દોષોની મમજ કેમ કરવી ?

ઉ૦—આ કઠિન છે, પણ સમજો કે હા ત અજ્ઞાન નામનો દોષ છે, તે અજ્ઞાન દોષમા ત્રણેય કાળના તે તે પદાર્થોનું અને એના તે તે પર્યાયોનું અજ્ઞાન જુદું જુદું ગણુતા, અનંત જાતના અજ્ઞાન દોષ થાય કે નહિ ? એવી રીતે કામચંદાની કેટલીય જાતો છે ! એ દરેક જાતની પાછી અવાન્તર જાતો છે ! એમાય કામ મળે છે કેટકેટની જાતના વચનો, કેવી કેવી વિચારણાઓ, અને કેટલીય જાતના આપના કટાક્ષોવી માઠીને જુદા જુદા અગતી જુદી જુદી ચેષ્ટાઓ, આ બધું તો પાછું એક સ્ત્રીના એક અવતાર મળે છે, પણ જગતભરની સ્ત્રીઓના

જુદા જુદા ભવ મળ્યાં એ દોષો ગણવા જતા
 કેટલા દોષો થાય? એવું રાગ દોષના પાંચ અનંત
 લો. પડે હા ત એક વચ્ચે પર રાગ છે તેય એના
 મુતંગ કે કેશમના પુમે પુમે જુદો જુદો રાગ છે
 કેમકે, ધારા કે એના પર કોઈની કલમની ટાકની
 સહેજ અણી ને લાગી ગઈ, તો માત્ર એક ઝીળી
 પુમ ન હાથ લાગ્યો પણ તેય મનને ખૂંચે છે, ને
 કે બાકીની હજારો પુમ હજી તો નિષ્કલક ઉમંગવળ
 છે, હતા આ એક પુમ પરના જુ. રાગના લીધે
 અતિ ઝીળો હાથ પણ ખમાતો નથી એમ એક જ
 ઘરમાની અનેકાનેક ઘર-વાખરાની અને એજ રીતે
 જગતભરની વસ્તુઓના રાગેરાગના થોડ છે. તેમ
 વસ્તુ દરેકના ખૂંતે ખૂણાના રાગ, રૂપના રાગ, રસના
 રાગ, ગંધના રાગ, સ્પર્શના, આકૃતિના ઈત્યાદિ
 અનંત અશ્વના રાગ જુદા જુદા છે માટે જ એક
 કેરીમાય, રગ, સ્વાદ વગેરના રાગ
 અલગ અલગ હોવાથી તેવી રજે લાલ-પીળી જ
 ગમે છે, સ્વાદે મીઠી જ ગમે છે, ગંધે મુગધિત જ
 ગમે છે, પાડી અર્થે તે મુવાળી જ વધુ ગમે છે એમાય
 આકૃતિએ ગોળમટોળ જ ચારી ગમે છે આ બધા
 માય પાછુ જુદી જુદી જાતની લાલાશે રાગ જુદો
 જુદો. જુદી જુદી મીઠાશે રાગ જુદો જુદો. આમ

રાગના ય દ્વિમાળ નથો એવે જ ખીન્તુ બધુ બરાબર
 હતા એકા ર ન કે ર ન બરાબર ન હોય તો ખૂબે
 છે રાગ-રૂપ અજ્ઞાનાદિના હોયો અનતા છે આ તો
 બાળજીનો સમજવાની ગણતરી છે પણ અનત
 હોયો તો સ્વમ સમજ તત્ત્વ પુરુષ આમ કરી શકે
 એ જાણે છે કે આત્મામા જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મના
 અનત દલિલો છે, તેમજ રાગદ્વેષાદિના મલ્લેશના
 અમખ્ય સ્થાનકના પ્રત્યેકમા વૃદ્ધિ પામતો અનત
 અનત રસ છે તેથી આ અનત દલિલ અને અનત
 રમના કાર્ય રૂપે અનતા હોયો થાય, તેમજ તેના
 નાશથી અનત શુભ-પ્રગટ થાય, એમા નવાઈ નથી

આ વસ્તુ વ્યાન પર લઈએ ત્યારે જે કહેવાય છે
 કે 'પરમાત્મા અગમ અગોચર છે પરમાત્માનુ સ્વરૂપ
 અતિ ગભીર છે, અતિ ગહન છે,' તે અગમ, -અગો
 ચરતા, અને ગભીરતા-ગહનતા શી, તેનો ખ્યાલ
 આને હવે વિચારો એ જગદીશ્વરે એવા અનતા
 હોયોને ધક્કે ચઢાવી અનતા શુભો પ્રગટ કરવાનું
 જે પરાક્રમ ડરુ, તે ય કેવું અચિત્ય, અતુલ, અનત
 પરાક્રમ !! ત્યારે એમના તે અનતા શુભો ય કેવા ?
 પ્રભુની નિચારણીય ગહનતા આ છે, પણ નહિ કે
 બીજાઓએ માનેલી સર્જન શક્તિની ગહનતા એ
 અનત શુભોની જ ગહન વિચારણા આપણા દિલમા

આત્મવિશુદ્ધિનો નવો પ્રકાશ અને નવો ઉજાસ આપી શકે બ્રહ્માણ્ડ મર્જાવાની શક્તિ કે હવા-પાણી-અન્ન-પ્રકાશ વગેરે આપવાનો સૌકિંક ઉપકાર વિચારવામા આપણા પોતાના અનાદિકાળથી અધા થયેલા કામ ક્રોધ મોહાદિદોષોને ધણોગી રીતે લાગે? તેમ એવા શક્તિ-ઉપકારવાળા ઈશ્વર પણ આપણા દોષો કેમ ટાળી શકે? પોતે વીતરાગતા બતાવે તો ભજાને વૈરાગ્ય તરફ ઉત્તમિત કરી ને

પરમાત્મા બનવાની ભૂમિકાના ગુણો —

આમ તો પ્રભુના ગુણો ગણાય તેમ નથી, તેથી માત્ર મોટા મોટા થોડાક જ ગુણોનો વિચાર થાય તે પણ અતિ અપ વિચાર થઈ શકશે આમા પણ પહેલુ એ જોવા જેવુ છે કે હજી ત્યારે પ્રભુની પરમાત્મા અવસ્થા નથી બની, અર્થાત્ જે અવસ્થામા એ પરમાત્મા તરીકે નથી મનાતા, પણ એક આદર્શ માનવ, આદર્શ બાળક, આદર્શ પુત્ર, આદર્શ ગૃહસ્થ, આદર્શ રાજા, આદર્શ સાધુ, ઇત્યાદિ રૂપે ગણાય છે, ત્યારે પણ એમનામા પરમાત્મા બનવાની ભૂમિકાને યોગ્ય કેવા કેવા મહાન અચિન્ત્ય પ્રભાવશાલી ગુણો છે

પરમાત્મા બનવા પૂર્વેના ગુણો —

પૂર્વે જોયુ તેમ, પરમાત્માના જીવમા અનાદિ

કાલથી જાત્યરત્નની જેમ સફળ ઉત્તમતા છે એના યોગે એ સ સારના વિવિધ ભવેમા પણ ઉચ્ચ વિશિષ્ટ મ્થાને પામે છે પછી પ્રથમ સમક્રિત પામવાના અવમરે એમનામા ઉદારતા, સ્વદોષ-દર્શન, વગેરે અનેક ગુણોથી મધમધતી અદ્ભુત માનવતા ખીની ઉઠી હોય છે અહીં માનવતાના કેટલાક ગુણો દૃષ્ટાન્ત સાથે જુઓ

ઉદારતા, પરખીડાપીડિતતા, સ્વદોષ-દર્શન, લઘુતા, પગર્થવ્યમન, પરમમૈત્રી શોચિત્ય, ગુણાતુરાગ, ધર્મશ્રદ્ધા, મહાસ વેગ-વૈરાગ્ય —

દા૦ ત૦ ઝપભદ્રેવ પ્રભુના જીવ ધના સાર્થવાહે નગરમા એવો ઢઢેરો પીટાબ્યો કે જે ઢોધને મારા સુરક્ષિત સાથમા આવવુ હોય તે ખુશીથી આવે અટવી વગેરેમા રક્ષક પહેરીગીરો તરફથી જરાખર રક્ષણ રહેશે, તેમજ જેની પાસે બીજી પણ સાધન સામગ્રી નહિ હોય તેને મારા તરફથી પૂરી પાડવામા આવશે કેવી મહાન ઉદારતા ! સહેજે લોકો સ્વય પરદેશ કમાવવા જવા ઇચ્છે, પણ એમા આ તો આખા નગરના લોકોને આમ ત્રણ દે છે ! ત્યાં મુનિઓને ૫ માર્થમા ખુશીથી લીધા ! એ પછી પ્રવાસની

યથા મુનિઓની સલાહ લેવાનું જગ ભૂના, તો તે બદલ એમણે ભારે પશ્ચાત્તાપ કરવાનું, અને ક્ષમા માગવાનું કર્યું, એ કેવી ઉત્તમ પગપીડાપીડિતતા સ્વટોપ દર્શન, લઘુતા વગેરે ગુણો! એ ભવ પત્રીના ભનોમા પણ સ્વાર્થ ગૌણ કરીને રાજેની પરાર્થ-વ્યમનિતા, પરદુષ્ણ જનકતા, પરા મૈત્રી, ઉચ્ચ ઔચિત્ય, વિવેક, ગુણાનુગમ અને પ્રમોદભાવ વળી ઉચ્ચ ધર્મશ્રદ્ધા, મહામ વેગ, મહાવૈરાગ્ય વગેરે ગુણોની એમનામા અજબ ગજબ કેટિના હતા? જેનો ખ્યાલ તો તે તે જીવનના તે તે પ્રમગો વિચારવાથી ઠીક આવી શકે યદ્યપિ સમ્યક્ત્વ પામતા અને પામ્યા પછી તીર્થ કર પરમાત્માના આદમામા બહુ ગુણો અદરખાને તો પ્રગટ થઈ જ ગયા હોય છે, પરંતુ એમાના કેટલાક ગુણો તો જીવનમા તેવા તેવા પ્રમગો ઉપસ્થિત થતા જ બહાર જણાય છે તેથી એ જાણવા માટે જુદા જુદા તીર્થ કર ભગવાનના નિરનિરાળા પૂર્વ જીવન પ્રમગો વિચારવા ઉપયોગી બને છે

પરોપકારવૃત્તિ, અતિથિમત્કારની ભૂખ, બાળનમ્રતા, વિચારકતા, નિરુપકારતા, કૃત-જ્ઞતા, ધર્મનિદ, વૈભવી મમાગ-ત્યાગ, ઘોર-તપ, મમતા —

પ્રભુ અનમર આવ્યે પણ બાલપણથી એવી
 ગભીરતા અને આત્મલઘુતા હાજરે છે કે જેમાનું
 આપણાથી શું બને! 'ત્રી મહાવીર ત્રણ તીર્થ કર
 થયો' એમ ઈન્દ્રો કહી ગયા છે છતાં માતાપિતા એમનું
 મહાજ્ઞાની પ્રભુપણ બૂની એમન બાળ મમણ નિશાળે
 ભળુવા મૂકવા માટે વધ જાય છે, તે ઠેક પડિતના
 ઘરમા લઈ ગયા ત્યાં મુખી! પણ મહાગભીર પ્રભુ
 તો કાંઈ બોલતા જ નવી કે 'આ કેમ મને અહીં
 લાવો છો? કેણુ મને ભણાવનાર છે? લાવો તો ખરા,
 જરા પહેલા એનું જ્ઞાન હું તપાસુ કે એને કેટલું
 આવડે છે? અને મને તમારે ભણાવવો છે! એમને?
 જોઉં હું તમે કેટલું ભણ્યા છો? ' આવું કાંઈ
 પણ મનમાય વિચારવાનું નહિ તો સહેજ પણ
 બોલવાની વાત જ ક્યા? ડેવીક સાગરથી ચ અધિકી
 ગભીરતા! મૌનપણે ઠેક પડિતના ઘર મુખી ગયા
 એમા મનની અદર ભાવી ભાવ જે બનાવે તે તટસ્થ
 પણે વિચારતા જોયા કરે છે સાચી મોટાઈ એજ છે
 કે શુભાશુભ બનાવોમા મધ્યસ્થભાવ રાખી ગભીર
 રહેવાનું, પણ અજ્ઞાની મૂઢ માણસોની જેમ એ શુભ
 અશુભ બનાવોની અમર નીચે દહેવાઈ જવાનું નહિ
 શુભા-શુભની અસરમા તણાવુ એ તો હીનસત્ત્વત
 છે પ્રભુ તો મહાસાત્વિક અને સાગરથી પણ અધિક

ગભીર છે નહિતર ક્યા પેલો પતુજી પડિત ! અને
 ક્યા આ મહાજ્ઞાની અવધિજ્ઞાની અને શાસ્ત્ર પાગ્ગામી
 પ્રભુ ? પ્રભુ આગળ પડિત તો કુછ વિમાતમા નહિ
 છતાં માતાપિતાના દોર્યા પ્રભુ એવાને ઘેર ભણવા જાય
 છે ! કોઈ અપૂર્વ સર્વ, ગાલીશ, અને નિરભિમાન
 વગર આ બનવું મુશ્કેલ છે અદ્વય મત્તવતામા તો
 આત્મા ચનિત થઈ ઉછળી જીકે કમમા કમ છેવટે
 વિચારવાય મઠી પડે કે આ તો અનુચિત થાય છે !
 માતાપિતાની આટલી બધી બિનસાવધાની ? વગેરે
 વગેરે અહિં તો કશું જ એવું નહિ બાલ્યવયે આવા
 અસાધાણું ગુણો છતાં મહાપ્રોઢ અને મહાધીર,
 ઉાસીન અને તત્ત્વદષ્ટિમા રમતા છે કેમકે સમજે
 છે કે 'ભાવીભાવ જે સર્જે તે મર્જવા દો
 એમા કાંઈ આપણો આતરિક ગુણુ ખોવાતો
 નથી પડિત પોતે સામે જાદી પર ચઢી બેસે,
 આપણે મામે ઉભા રહેવું પડે, એમા આપણા અદરના
 મહાજ્ઞાનાદિ ગુણુ જરાય ઘવાતા નથી'

નિરુત્સુક તથા અત્ય ત ધીર અને નિર્ભય —

બાલ્યવયમાય પ્રભુ રમવા કરવાની ઉત્સુકતા-આતુ
 રતાથી રહિત હોય છે તેથી માત્ર મિત્રોના અનુરોધથી
 એમને લેગા ભળવું પડે છે ઘરમા પણ એમને બીજા
 રમાડે-ખીલાવે એવી ધ્વજા કે આતુરતા એમને હોતી

નથી એ તો પોતે ઉદ્ધામીનતા અને તત્ત્વદૃષ્ટિમા રમતા
 હોય છે પરંતુ એમના પ્રબળ પુણ્ય એવા છે કે
 સ્વર્ગન પરિગત જરાય ઘામ્યા-કટાખ્યા કે ધરાયા
 વિના પ્રભુને ધૂમ મહુલાવે છે અવસરે દેવતાય
 રમાવા મહુલાવવા આવે છે મહામુખ મત્કાની
 સુવાળી મિથિતિ છતાય એમા પ્રભુની કેવો અલૌકિક
 પ્રોદતા અને નિજસુકતા ! ત્યારે સમજી રાખો કે
 આપણાથી પણ આવા આવા વિશિષ્ટ ગુણોએજ
 પરમાત્મભાવની નિષ્ઠ પહોંચી શકાય છે બાંધવયે
 નિર્ભયતા પણ પ્રભુમા અદ્ભુત હોય છે ! એના એક
 દૃષ્ટાંત તરીકે શ્રી મહાવીર પ્રભુનુ આમવક્રી કીડાનુ
 દૃષ્ટાંત પ્રસિદ્ધ છે સ્વર્ગમા ઈન્દ્રે પ્રભુના ધૈર્યના
 ગુણ ગાયા મિથ્યાદૃષ્ટિ દેવતા એ સહી ન શકવાથી
 પ્રભુની પરીક્ષા કરવા નીચે આવ્યો એ મિત્રોના
 અનુરોધથી એવતા પ્રભુને મોટા કાળા ક્ષણીધર મર્ષનુ
 અને સાત તાક જેટલા ઉચા પિશાચનુ રૂપ દેખાડે
 છે ત્યા બીજા ઇકરાઓ તો ગભરાઈ જાય છે, પણ
 પ્રભુ લેશમાત્ર ધૈર્ય દોડતા નથી કિન્તુ નિર્ભયપણે
 સાપને હાથેમાં પકડી ફર ફેરે છે ! પછી પાછા એટલા
 ઉચા પિશાચના ખભે બેસીને એને મુઠી લગાવી
 સકોચાવી દે છે દેવને અતે ક્ષમા માગવી પડે છે
 ૭ આ ધૈર્ય ગુણ છે

મહાશાતતા, ઉચ્ચ વિવેક, મહાવિનય,
મર્યાદાપાલન —

પ્રભુ કુમાર અને યુવાન અવસ્થામાં આવે છે ત્યાં
પણ એમનામાં મહાશાતતા અને ઉચ્ચ વિવેક જળ
હજતો હોય છે એક દાખવો. જુઓ કે શ્રી નેમિનાથ પ્રભુ
પ્રત્યે શકા ખાઈને કૃષ્ણ વામુદેને એમને કહ્યું કે ‘આવો
નેમિકુમાર’ આપણે બળની પરીક્ષા કરીએ’ પ્રભુ અતુલ
જળી છે છતાં અહીં મહાશાત છે તેથી બીજી કશું
બોલના નથી પરીક્ષામાં કૃષ્ણનો ઇરાદો અખાડામાં
મંત્ર કુસ્તી કરનાનો કે એવો ટોક હશે પરંતુ અહીં
તો નેમિકુમાર કહે છે કે ‘જો ભાઈ, આપણે ભૂલું
(ભૂમિ પર આજોટવાનું) કરવું અનુચિત છે માટે
માત્ર હાથ વાળવામાં બળની પરીક્ષા કરીએ’ કેવો
સુદ્ધ વિવેક! આટલું કરવામાં પણ પ્રભુને કાંઈ જય
લેવાની કાક્ષા નહોતી કિન્તુ શ્રી કૃષ્ણના અનુરોધને
અનુમરતા હતા એમાં અરિહત યનાર પરમ પુરુષ
માટે અનુચિત ચિંતા કરી તીર્થ કરની એક પ્રકારે
આશાતના કરતા હતા તે અટકાવવાની જરૂર પણ
ગણી શકાય કેવી અરસ ભાવદયા! કેવો નિર્દોષ
વિરેકી ઉપાય! અહિં નેમિકુમાર હજી પરમાત્મ-
સ્વરૂપ ॥ નથી આવ્યા, પણ પરમાત્મભાવની નિકટ
લઈ જાય એવા ઉભય ગુણોને ધરે છે એમાં એમણે

શ્રી કૃષ્ણનો હાથ તો કમવના નાવની જેમ વાળી
હીધો, પણ પોતાના હાથ ઉપર કૃષ્ણ આખાને આખા
લટકી પડ્યા તોય વાળી શક્યા નહિ આટલું બળ
હોવા છતાં શ્રી કૃષ્ણની મનક ઉડાવવાની નહિ એવી
પ્રભુની કૌરવતા !

પ્રભુના કેટલા ગુણો ગળી શકશું ? ગુણો તો ગળ્યા
ગળાય નહિ એટલા બધા છે બીજા પ્રસંગ જુઓ

જરાવિદ્યાયા મૂર્છિત એવી શ્રી કૃષ્ણની આખી
સેનાની મૂર્છા ઉતારવા શ્રી નેમિકુમારે કૃષ્ણને ધરણેન્દ્ર
પાસેથી શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુની મૂર્તિ મેળવી એનું
સ્નાન-જલ સેના પર છાટવા કહ્યું આ પણ કેવો
મહાવિવેક ! પોતે કયા પ્રભાવશાલી નહોતા ? છતાં
પોતાની જ સ્વ છુરજ કે ચરણજલ લઈ છાટવા ન
કહ્યું અને મૂર્તિ મેળવવા જહ્યુ દરમિયાન પોતે શત્રુ
દળને માર્યા વિના કૃષ્ણની સેનાનું રક્ષણ કર્યું

ત્યારે જુઓ કે પાર્શ્વકુમારે એક વાર પિતાને
મિત્ર રાજા પરના એક રાજાના હાથાને ટાળવા
યુદ્ધમાં જતા રોકી પોતે ગયા પણ વિના લડાઈએ
એક રાજાને વશ કરી આવ્યા ! કેવો સરસ હૃદયનો
મહા કોમળભાવ અને વિશ્વ મૈત્રી ! શક્ય સમારભ
અટકાવવાનો પ્રભુનો કેટલો સુંદર વિવેક ! ત્યારે ત્યાં

એ મિત્ર રાજાએ પાર્શ્વકુમારને પોતાની પુત્રી પ્રભા
વતી કન્યાને પરણવા માટે ખૂબ આગ્રહ કર્યો, પણ
પિતાએ જે કાર્ય માટે મોકળા છે તે સિવાય બીજી
વાત નહિ એમ કઠી ના પાડી, ને એમ જ પાછા આવ્યા
કેવો મહાન પિતૃવિનય ! કેવું મહાન મર્યાદા-
પાલન ! ભોગવૃત્તિ પર કેવો મહાન કાબુ !

રાજ્યાવસ્થામાં પણ અનુપમ સમૃદ્ધિ હોવા છતાં
પ્રભુ ઉઠાસીને, અતરથી ન્યારા, અને કમલપત્ર જેવા
નિર્લેપ હોય છે ભોગાવલિ કર્મ બાકીનું તથા તદ્દલપ
મોક્ષનું જાણુવા છતાં લગ્નનો આગ્રહ કરતા મિત્રોને
દાખીને અને માતાજીને વિનય પૂર્વક કહે છે કે,

“સમારની વૃદ્ધિ કરનારા પાણિગ્રહણમાં આપનો
આગ્રહો ગમે આગ્રહ શા માટે ?” દેવી મુદર આત્મ
જાગૃતિ ! કેવો મરસ અવસરોચિત મત્તતત્ત્વનો પ્રકાશ !
પોતાના પણ લગ્નને નિષ્પાપ કે કર્તવ્ય મનાવવાની
યેવછા નહિ !

સાધુપણામાં — પરમાત્મા બનવા પૂર્વે ત્યારે
ગૃહસ્થપણામાં ય આવા આવા તો અપરપાર શુભો
એમનામાં હોય છે, ત્યારે સાધુપણામાં તો શુભોનું
પૂજન જ શુ ? અનુપમ કૌટિનો મર્વ ત્યાગ ! વિના
મહાયે કઠોર સમમ માધના ! ઘોર અભિગૃહ-પ્રતિજ્ઞાઓ !

અતિ ઉગ્ર તપશ્ચા ! મહર્ષ ઉપસર્ગ-મહત ! ઉપસર્ગ
 પરિસહોની ફોજ આવ્યે પણ અટોલ મમતા-મમા
 ધિમા સ્થિરતા ! પોતાની સુકોમલ કાયા પર કારમે
 કેર ! દેવતાઈ ઘોર ઉપદ્રવોમા પણ ધરણી મૂજતી
 હોય છતા પ્રભુનુ હૃદય મેળવત નિમ્મક પ ! ! ધરતી
 મૂળે એ દેવતાનો જીવમ કેટલો ? કંપનામા તો લાવે
 એમા અપૂર્વ ધૈર્યથી સહર્ષ સહવાનુ એ અતિ સુકોમળ
 કાયામા પણ કેવી જખરજસ્ત કોટિની સહન જ કયે
 જવાની વૃત્તિ ! ! શ્રી મહાવીર પ્રભુના કાનમા ગોવા
 ણીઆએ ખીવા ઠોક્યા ! શા માટે ભાઈ, પ્રભુએ
 ઠોકાવવા દીધા ? પ્રભુ તો બાલપણથી અરે જન્મતા-
 વેત એવા બળવાન હતા કે એમણે માત્ર પોતાના
 પગના અશુકાથી મેરૂને ચલાયમાન કયો હતો ! તે
 અહીં ખીલા ઠોકવા આવતા ગોવાળીયાની કાન પટ્ટી
 બાંહે તો શુ ગોવાળીઓ રાડેરાડ પાડીને સાગી ન જાય ?
 પણ કેમ પોતાના બચાવ નહિ ? કહો કે આત્માની મહા-
 આતરદ્રષ્ટિ જાગ્રત હતી ! કહીન કર્મના નાશ, નિજની
 કાયા પર કારમા કેર સહીને કરવા હતા, તત્ત્વ
 જ્ઞાનનો કેવો સુદર અમલ ! ! આમા કયાય ક્રોધનુ
 નામ-નિશાન નહિ ! ‘હુ તીર્થ કર, હુ મહાબળીયો,’
 એવુ લેશમાત્ર પણ અજિમાન મનમાય નહિ ! કેવી
 પમ ક્રમા ! અનુપમ નમ્રતા ! એવી જ પ્રભુમા

હતી અજોડ સરલતા, ને અજોડ નિમ્પૃહતા ! ચારિત્રમા
કષ્ટ અને ઉપસર્ગો સામે મહાય મારે સેવક થઈ
રહેવા ઈન્દ્ર માગણી કરે, છતા પ્રભુએ ધમ્મીને ના પાડી
અને એકાતે સહવાનુ રાખ્યું ! એ ડેટલો ઉચો સહન
વહોરવાનો અને મહિષ્મત્તાનો આદર્શ ! પરમાત્માની પૂર
ભમિકામા ય જો આટલા ઉચ્ચ ગુણો હોય તો આપણને
પ્રેરણા એવી જ મળે ને ? "મારા પ્રભુએ ય કેટકેટલુ
સહુ હતું, ત્યારે ભગવાન થયા હતા ! તો પછી માર
શુ નહિ સહવાનુ ? પ્રભુ તો સશક્ત હતા અને
ઈ દ્રાઢિ સેવકોવાળા હતા છતા બળ બહાર ન વાપર્યું,
પણ સ્વક્રમ કચરવામા વાપર્યું ! તો પછી મારે પણ
એજ કર્તવ્ય હોય " આવી પ્રેરણા કયા મળે ? પર
માત્માને આવા ગુણુ-સ પન્ન વિચારવામા મળે, પણ
પ્રભુને સર્જનહાર કલ્પવાથી ન મળે

પ્રભુના સવમગુણો તો વળી અતિશય ઉચા
હતા ઇર્ષાસમિતિ વગેરે પાત્ર સમિતિ અને મન-
વચન-કાયાની સૂક્ષ્મમા સૂક્ષ્મ કોટિની ગુપ્તિ, એમા
તથા નવ બ્રહ્મચર્યની વાડ અને દશવિધ યતિધમના
પાલનમા પ્રભુ પૂરે પૂરા સાવધાન હતા ! વર્ષોના સ ય
મમા પણ એક સેકડ વાર દુધ્યાન કે દુર્વિચાર
નહિ ! કે શૂન્ય મગજ અથવા સાવધ વિકલ્પ સર
જો નહિ ! તો વાણી અને કાયાના સવમગુ તો

છે સદેહાવસ્થામા પણ પ્રભુને વિદેહમુખિના ગુણોના
 વ્યવહાર કરી શકાય એવું જ્વલત પરમાત્મ સ્વરૂપ
 એ ધારણ કરનારા હોય છે તથી જ મહાકવિઓ
 પરમાત્માના ગુણો ન્તાવતા પ્રભુને નિરંજન (કર્મલેપ
 રહિત), નિરાકાર, (રૂપ રહિત), અક્ષર, અજર,
 અમર, અવ્યાખ્યાય અવિનાશી, શુદ્ધાત્મા, ચિદ્રૂઢન,
 આનંદધન, પરમશ્રદ્ધ, વગેરે કહે છે બાકી સદેહા
 વસ્થામા થ હવે પરમાત્મા અજ, અકલ, અચિન્ત્ય,
 અવિકાર નિર્મમ, નિર્વિકલ્પ, નિરીહ, નિદોષ, તત્ત્વ
 મૂર્તિ, યોગમૂર્તિ, ધ્યાનમૂર્તિ, ગુણમૂર્તિ, દેવાધિદેવ,
 પરમેશ્વર, પરમયોગી, પરમઆદિત્ય વગેરે તો છે જ
 ઉપગત જગતની પ્રયે પ્રભુ સર્વાવિનહર, વિશ્વેશ્વર
 વિશ્વહિત, સર્વાદાતા, સર્વપ્રકાશક, પરમેશ્વર જગનાથ
 જગત્રાતા, પરપ્રાણ, પરમધન, પરમશકર, અનંત
 ઉપકારી વગેરે સ્વરૂપવાળા છે

આ દરેક સ્વરૂપ ગુણનિષ્પન્ન છે, એટલે પરમાત્મા
 એટલા બધા ગુણોથી સુ-અલકૃત છે એવા પૂર્વ ગુણો
 અને વર્તમાન ગુણોના મહાનિધિ સમા પરમાત્માના
 પ્રાપ્તિ થવી, પરમાત્માની ઓળખ થવી, અને એવ
 ખરેખરા પરમાત્મા ઉપર અવિહુડ થઈ પ્રીતિ થવી, એ
 જીવનમા એક પરમ ભાગ્યોદયનો પ્રસંગ છે, માનવ
 જીવનની સાચી સફલતાનું એક સાધન છે, ભવે

ભવના જ્ઞમણ અટકાવવાનો અમોઘ ઉપાય છે આવા જ
 ગુણુભયો પરમાત્માના આલબનથી આપણી દૃષ્ટિ
 નિર્મળ બને છે, આપણને તત્ત્વ-અતત્ત્વનો વિવેક
 આવે છે, ઉડા તત્ત્વના ભોધ મળે છે, પવિત્ર જીવનના
 ક્રમિક સુયોગ્ય માર્ગ દૃષ્ટિ પથમા ઉતરે છે, એજ
 પરમાત્માના આદર્શ ગુણોના કારણે જ
 આપણા આત્માને દોષમુક્ત અને ગુણુસ પન્ન બના-
 વવાની પ્રેરણા મળીને એની મુખ્ય તમન્ના રહે છે,
 તેમજ એમના આધારે જ આપણામા દોષનાશ અને
 ગુણુ-ઉદય કરવાનો ભગીરથ પુરુષાર્થ જાગે છે, અને
 એ પ્રભુના જ આલબને ગુણુના માર્ગમાથી જરા પણ
 ચસકયા વગર ઠેક ગુણોની પરાકાષ્ઠા સુધી પહોચવાનું
 બને છે આ થયેા પરમાત્માના ગુણોનો અદ્વ વિચાર
 હવે એમની શક્તિ વિચારીએ



જ્ઞાનશક્તિ-સ્વયં બુદ્ધતા —

તીર્થં કર પરમાત્માના આત્માની ખીજી શક્તિઓમા, એ માતાના ગર્ભમા આવે ત્યારથી એમનામા અવધિ જ્ઞાન અને સ્વયં બુદ્ધતાનો ભાવ હોય છે તેમજ જન્મ્યા પછી કોઈ ગુરુઉપદેશનું શ્રવણ, કે શાસ્ત્ર-અધ્યયન નહિ, છતાં અવસરે સ્વયં ચારિત્ર લેવાની વિધિ કરીને ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રપાલન અને ધ્યાન-યોગ અગાધવાની શક્તિ છે ! પછી ભલે પૂર્વે પણ ત્રીજી લવમા તીર્થં કર નામ-કર્મ ઉપાર્જીતી વળતે ચારિત્રનો અભ્યાસ ન થયે કયો હોય આ જીવનમા વગર ગુરુઉપદેશે થ ચારિત્ર લેનારા એવા પ્રત્યેકબુદ્ધ તરીકે ઓળખાતા આત્માઓ હોય છે, પણ એમને પૂર્વ જીવનમા ચારિત્રનો અભ્યાસ હોય છે, અને તેનું અહીં સ્મરણ થાય છે ત્યારે તીર્થં કર જનનારની વિચિત્ર શક્તિએ વગર અભ્યાસે પણ ચારિત્રવિધિનું જ્ઞાન અને પાલન હોય છે તે પાલન પણ અગાધ કડકતાવાળું હોય છે જેનું કાંઈક વર્ણન પૂર્વે ‘જીવન’ પ્રકરણમા કર્યું છે ત્યારે કેહો કે પરમાત્મા જનવા પૂર્વે આવી અગાધ અવધિ-જ્ઞાન અને સ્વયં બુદ્ધતા માથેની ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રપાલનની શક્તિઓ વિનાનાને પરમાત્મા કેમ મનાય ? અને માનવાથી શો લાભ ?

જન્મથી અનંતજીવન — વળી પરમાત્મામા

અન્યથા અનંત બળ હોય છે એના દૃષ્ટાન્તરૂપે, લાખ
 જોગનના સદા સ્થિર શૈલેશ મેરૂને મહાવીર પ્રભુએ
 ઝંડની શકા નિવારવાર્થે અગુઠો આપવા માત્રથી
 કાલાચ્યો ! પણ પ્રભુ આવા અનંત બળનો ઉપયોગ
 પોતાના આતરશત્રુઓના નાશમાં કરે છે, અને તેવા
 ઉપસર્ગમાંય ઉચ્ચ ક્ષમાસમતાદિ મરત્વ અખડિત
 રાખવામાં કરે છે, પણ નહિ કે ઇતરોએ કપેલા પર
 માત્માની જેમ દુષ્ટ માણસો કે રાક્ષસોનો સહાર કરવામાં

માત્ર ત્રણ પદથી અન્યમાં શ્રુતસાગર પ્રગ
 ટાવવાની ગદિત — વળી પરમાત્માની એક અજબ
 શક્તિ ગણધર મહારાજને માત્ર ત્રિપદી ('ઉત્પન્ન થાય
 છે—નાશ પામે છે—સ્થિર રહે છે'—એના ત્રણ પદ) આપ
 વાની એવી છે કે જેથી ગણધરદેવોને ત્યાં ને ત્યાં
 શ્રુતના સાગર, શ્રુતજ્ઞાનના નિધાન પ્રગટ થાય છે,
 અને તેથી સમસ્ત દ્વાદશાગીની નવી રચના કરે છે,
 અને તે દ્વાદશાગી અક્ષરે અક્ષર પ્રભુના અનંતજ્ઞાનથી
 પ્રમાણિત કરાય છે, સર્વથા સત્ય ઠરાવાય છે ! એના
 જ્ઞાન પર ગણધર ભગવાન કેવળજ્ઞાનીના જેવી પૂર્વ
 ભવો સુદ્ધા કહેનારી દેશના આપે છે અને શ્રુતકેવળી
 પણ કહેવાય છે એ થવામાં મૂળ શક્તિ પ્રભુની

૩૪ અતિશય, ૩૫ વાણીગુણ — બાકી શ્રી
 અરિહત પરમાત્માની જ ખાસ મહાન,

ચોત્રીસ અતિશયો અને વાણીના પાત્રીસ અતિશયો
આવે છે ચોત્રીસ અતિશયોમા ચાર મૂળથી હોય છે,
ઓગણીસ દેવના કરેલા થાય છે, અને અગીયાર રાગ
દ્વાદશિક્ષય થઈ કેવળજ્ઞાન પ્રગટથે તત્ત્વ જ જન્મે છે

અહીં આટલું ખાસ ધ્યાનમા રહે કે પ્રભુની
પૂર્વના શીલ ભવે જે પ્રગર વીમ-સ્થાનકની
સાધના છે, અખિલ વિશ્વને ઉદ્ધવા મુખીની જે
અનંત કરુણા છે, તથા જે સમ્યગ્દર્શનની
જ્વલંત નિર્મળતા છે, એના પ્રતાપે અનુષ્ઠ
તીર્થંકર નામકર્મ સાથે અતિ ઉત્તમ યથ-આદેયતા-
સોભામ્ય-શાતા-સુરૂપરસાદિ-શરીર વગેરે યોગ્ય પ્રકૃષ્ટ
પુણ્ય કર્મ લઈને આવ્યા પછી એના પ્રભાવથી 'અતિ
શયો' વગેરે વિશિષ્ટ શક્તિઓ પ્રાપ્ત થવી શુક્તિ શુક્ત
છે કર્મ સિદ્ધાન્તની પૂર્ણ શ્રદ્ધા ન કરનારાઓ આમા
શુ કે જીજ્ઞે શુ, કુવિકલ્પો કરે એનો કોઈ અર્થ નથી

શ્રી તીર્થંકર દેવના ૩૪ અતિશયો

આ પ્રમાણે છે

૪ મૂળ અતિશય

(૧) અદ્ભુત દેહ, (૨) સુગંધિ

(૩) રુધિર

સંદેહ અને માસ સારા વણોદિ

આહાર-નિહાર

૧૯ દેવકૃત અતિશય

(૧) દાઢી-મૂછ-માથાના વાળ ન વધવા, (૨) અઘન્યથી કોડ દેવ સાથે, (૩) ચાલતા સ્વર્ણ કમળ, (૪) કાટા ઉધાચાય, (૫) વૃક્ષ-નમન, (૬) પખી પ્રસિદ્ધિદે, (૭) અનુકૂળ પવન, (૮) ઋતુની અનુકૂળતા, (૯) ધર્મચક્ર, (૧૦) ગત્તમય પ્વચ, (૧૧) સમવસરણુ ત્રણ ગદ, (૧૨) દુન્દુભિનાદ, (૧૩) અયોક વૃક્ષ, (૧૪) ત્રણ ઇન્દ્ર, (૧૫) જલવૃષ્ટિ, (૧૬) પુષ્પ વૃષ્ટિ, (૧૭) રત્ન સિંહાસન, (૧૮) પ્રભુ ચતુર્મુખ, (૧૯) ચામર

૧૧ કર્મક્ષયકૃત અતિશય

(૧) મવાસો જોજનમા લોકમા રોગ નહિ, (૨) પર-પર-વેર વિરોધ નહિ, (૩) ઉદરવગેરેના ઉપદ્રવ નહિ, (૪) મારી (પ્લેગ, ડેલેરા) નહિ, (૫) અતિવૃષ્ટિ (હેલી) નહિ, (૬) અવૃષ્ટિ (વર્ષાનો અભાવ) નહિ, (૭) દુષ્કાળ (લિક્ષાનો અભાવ) નહિ, (૮) આતર અળવો કે પર રાજાનું આક્રમણ નહિ, (૯) પ્રભુના મન્ત્રક પાછળ ભામડલ, (૧૦) જોજનના સમવસરણુમા કોટાકોટિ દેવ-મનુષ્ય-તિર્યંચ સમાય, (૧૧) પ્રભુની વાણી જોજન મુખી સંભળાય, ને તે તિર્યંચમનુષ્ય દેવતાની ભાષામાં પરિણમે તે પ

વાળી હોય

અતિશયોનુ કાઈક વિવરણ — દેવાધિદેવ શ્રી અરિહંત પ્રભુનો આત્મા કેવી કેવી અલોકિક શક્તિઓ ધરાવે છે, તે આ ચોત્રીમ અતિશયોમાથી જુઓ.

૪ મૂળ અતિશય — પ્રભુ માતાના ગર્ભમાં આવતા જ, (૧) પ્રભુનો દેહ અદ્ભુત તૈયાર થાય છે સર્વોત્તમદેવ-અનુત્તરવાળી દેવના દેહ કરતા અતિશય સ્થૂળતા આહારકવ્યથિના સુદર દેહથી પણ અતિ શય રૂપાળો જે ગણધરદેવનો દેહ, તેના કરતા ય અનંતગુણ લાવળ્ય ઓન્દર્યાવાળુ અને રૂપાળુ તીથ કર પરમાત્માનુ શરીર હોય છે માતાના ગર્ભના અશુભિ પુદ્ગલોમાથી આવા દેહનુ નિર્માણ થવુ એ વિશિષ્ટ લોકોત્તર પુણ્ય-શક્તિ છે દેહના પુદ્ગલોની ગંધ પણ મનોહર હોય છે એ દેહમાં છવન-ભર કરી રોગ થતા નથી ! અરે ! પરસેવો સરખો પણ થતો નથી, કે મેલ જામતો નથી ! ત્યારે શરીરના ખલનુ તો વળી પૂછવુ જ શુ ? તાકાન તો ગજબ કોટિની હોય છે ! (૨) એવા એ દેહમાં શ્વાસોશ્વાસ કમળ જેવો સુગંધિદાર હોય છે, (૩) લોટી જાયના નિર્મળ રૂપ જેવુ સફેદ, દર્શનીય અને દુર્ગંધ વિનાનુ હોય છે ! તથા માસાદિ ધાતુઓ જરાય બિભત્સ નહિ, જરાય દુર્ગંધવાળી નહિ, પણ ઉલટી રમણીય, દર્શ

નીચ, ને સારા વર્ણોદિવાળી હોય છે ! (૪) પ્રભુના દેહથી થતી આહાર લેવાની ક્રિયા કે મળમૂત્રના વિસર્જનની ક્રિયા અદૃશ્ય રહે છે, જેથી બીજાઓ ચર્મચમુષ્ઠી એ ભોઈ શકતા નથી પરમાત્માના મહાપુણ્ય મિવાય આ બીજામાં કયાથી મળવે ?

૧૬ દેવકૃત અતિશય — (૧) પ્રભુ ચારિત્ર લે તે વખતે પદ્યસુષ્ટિથી દાઢી, મૂંછ અને મસ્તકના ષ્યનો લીચ કરી નાખે છે, પછી ઠેઠ નિર્વાણ સુધી ત્યાં વાળ વધતા નથી, નખ પણ વધતા નથી દીક્ષા-સમય જેવી મિથિ રહે છે (૨) તે પછી પ્રભુ કેવળ રાત્રિ પામે એટલે ઓછામાં ઓછા એક કોડ ભવન-પતિ વગેરે દેવતાઓ પ્રભુની સેવામાં સાથે જ રહે છે દેવતાઈ મહામુખને પણ દુખના પાતાલકૂવા સમજી આત્મકલ્યાણ ઝખતા દેવતાઓ આત્મકલ્યાણની મૂર્તિ સમા શ્રી વીતરાગ અરિહત નાથને સેવે એમાં શી નવાઈ ? [૩] હવે પ્રભુને ચાલતા પૃથ્વી પર પણ અડાડવાનો હોતો નથી, કેમકે ચાલતી વખતે પણ મૂંઢવાના સ્થાન પર નીચે સુવર્ણ કમલ તથાઈ ગયા હોય છે તેમાંથી બે પર પણ પડેલા દેખાય છે, બીજા આત કમળ હોય છે એમાં આગળ પગલા માડતા ઠેઠ પાછળમાંથી કમળ ઓછું થાય છે, અને આગળ કમળ ઉપસ્થિત વધ જાય છે સુવર્ણ,

ક્રમજ પાછા માખણના પિંડ જેવા જતિ ક્રોમળ,
 મહામુલાયમ હોય છે [૪-૬] પ્રભુ ચાલે ત્યા કાઠ
 ચતા હોય તે ઉધા થઇ જાય છે, અર્થાત્ અણીયો
 જમીન તરફ નીચી વળી જાય છે વળી આનુબાહુતા
 વૃક્ષ પ્રભુને તમી જાણે નમસ્કાર કરતા દેખાય છે
 ત્યારે પળીઓ વળી પ્રભુને પ્રદક્ષિણા દે છે [૭-૮]
 પરમાત્મા વિચરે ત્યા પવનના ઉપદ્રવ મટીને વાયુની
 લહેરી અનુકૂળ વહેતી થઇ જાય છે, અને વસત વગેરે
 છ એ જાતુઓને યોગ્ય સારા પદ-પદ-કૂળ વગેરે
 પદાર્થો ખીની ઠેક છે [૯-૧૩] પરમાત્મા ચાલે
 ત્યા ય ધર્મચક્રાદિ પાચ વિશિષ્ટ વસ્તુઓ માથે જ
 અદ્ધર આકાશમા ચાલે છે એમા ધર્મચક્ર બહુ
 તેજસ્વી હોય છે, આરાધી ચોખતુ હોય છે, અને
 એને હરણતુ જોડતુ સેવતુ હોય છે બીજો રતનમય
 દ્વજ પશુ ઉચ્ચા કચનમય ઢઢ ઉપર રતનની અનેક
 બીજી નાની દ્વજોથી દીપી રહ્યો હોય છે વળી
 પાદપીઠ (જેઠા પગ મૂકવાનો બાજઠ) સહિત સિહા-
 સન પણ અદ્ધર સાથે જ ચાલે છે તેમજ પ્રભુના
 માથે એકેકથી મોટા એવા દેહીપ્યમાન ત્રણ છત્ર
 મોતીઓના કુમખાથી પરિવરેલા સાથે જ ચાલે છે
 વળી પ્રભુને ચાલતા બે બાહુ યશના હાથમા ચામર
 વીજાય છે [૧૪] પ્રભુ જ્યાં સ્થિર થાય ત્યા જોજન

જેટલી ભૂમિ પર ધૂળ ન ઉડે એ માટે સુગંધિત
 જલનો વરસાદ થઈ જાય છે [૧૫] પ્રભુને દેશના
 દેવા માટે એક જોગન પ્રમાણ ભૂમિ પર લવનપતિ
 ત્યોતિષ અને વૈમાનિક દેવો અનુક્રમે ચાલીનો, ચોનાનો,
 ને રતનો એમ ત્રણ કિંવા રતનની કાગરીવાળા એકેકની
 ઉપર રહે છે [૧૬] એના પર પુષ્પની વૃષ્ટિ થાય
 છે એ પુષ્પોના ડોંટીયા નીચા હોય છે અને પાખડી
 જાયી હોય છે ત્યા ચાલતા-જેસતા તિયંચ મનુષ્યોથી
 એને પરમાત્માના અતિશયના પ્રભાવે કિલામણ નથી
 થતી, પણ ઉલટું વિક્ષેપરતા અનુભવે છે [૧૭]
 સમવસગ્ધુની મધ્યમા અશોકવૃક્ષ રચાય છે, તે આખા
 સમવસગ્ધુમા આવેલા છવોને છાયો આપે છે એની
 સુગંધિ વળી એવી અદ્ભુત હોય છે કે ભમરા દોડી
 આવી એની આસપાસ ગુજતા રહે છે [૧૮] પર-
 માત્માને જેમવા માટે જાડ નીચે પૂર્વ દિશા સન્મુખ
 મુખ્ય ગ્લ સિંહાસન સ્થપાય છે, અને બાકીની ત્રણ
 દિશામા પણ બરાબર પ્રભુના જેવી આકૃતિવાળા
 પ્રતિબિંબ સિંહાસન પર સ્થપાય છે, જેથી ચારે દિશામા
 સૌને એમ લાગે કે પ્રભુ અમારી સાથે છે આમ
 પ્રભુની ચતુર્મુખતા થાય છે [૧૯] ત્યા દેવતા જાયે
 દુન્દુભિ-ભેરી વગાડે છે, જેથી ચારે બાજુના પ્રદેશને
 આ ધર્મનરેસર પરમાત્મા પધાર્યાની

૨ છે,

અને આવાને દર્શન-વદન-વાણી-શ્રવણનો લાભ લેઈ
સમ્યક્ત્વાદિ ધર્મ પામે છે

તીર્થ કરપણુ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય પુણ્ય ઉપા-
જ્ઞવામા કેવીક જોરદાર અરિહ તમક્ષિત આદિ સાધના
કરી હોય કે જેના અલૌકિક પ્રભાવે આવુ બધુ
અચિત્ય-અકલ્પ્ય બને ! એ મનમા લાવવા જેવુ છે
ઘોર દુષ્ટત્યોના ઘોર નીચા ફળ મળે તો અતિ જાયા
સુકૃતોના આવા લભ્ય ફળ કેમ ન નીપજે ? ઉપર
કહેલા ઓગણીસ અતિશયો ખાસ દેવો પરમાત્મા
ઉપરની અનુપમ ભક્તિથી પ્રેરાઈને રચે છે એ વખતે
જનનામા કેવુ ય મહાન આકર્ષણ થતુ હશે ! એ તો
નજરે જોનાર કે વિશિષ્ટજ્ઞાની અનુભવી શકે એના
યોગે લાખો કરોડો જાળ જીનેને પરમાત્મા તરફ
ખેંચાણુ થાય છે, એમા દેટલાકને તો આ
મમૃદ્ધિ-ભપકો જોઈને જ મિથ્યાત્વાદિ દોષો લાગી
નય છે, ત્યારે બીજાઓને પ્રભુની વાણી સાંભળીને
રેવુ બને છે ભરત ચક્રવર્તીના પુત્ર મરીચિને
પ્રભદેવપ્રભુની સમવમરણાદિ સદ્ધિ જોતા વૈરાગ્ય
ઉગયો હતો અને તરત જ ચક્રવર્તીનું ઘર મૂકી
રિન લીધુ હતુ

કર્મસૂચ કૃત ૧૧ અતિશય — પરમાત્મા આ
વનમા પણ ઉચ્ચ સાધના કરીને જ્યારે શુક્લ-

ધ્યાનના દાવાનળમાં અનંતા ઘાતીકર્મના દહીયાને
જડમૂળમાંથી બાળીને ભસ્મીભૂત કરે છે ત્યાં વીત
રાગ-મર્વજ્ઞતાની જેમ તીર્થંકર નામકર્મનો ઉત્થ
પ્રગટે છે બીજા પણ ધર્મ-આદેય વગેરેના પુણ્યના
ઉત્થ દહીયા ઉદયમાં આવે છે આ બધાના પ્રતાપે
સહજભાવે આ અગીયાર વિશેષતાઓ પ્રગટે છે —

(૧-૮) શ્રી તીર્થંકર પ્રભુ વિચરતા હોય ત્યાં
આમપાસના સવાસો જોજનમાં આ આઠ પ્રકારના
ઉપદ્રવો પૂર્વે થયા હોય તો શાત થઈ જાય છે, અને
નવા થતા નથી — (૧) તાવ વગેરે ઝેરો, (૨)
પૂર્વના ચાવી આવેલા, કે પરસ્પર જાતિના વૈર-વિરોધ,
(૩) વિશેષ પ્રમાણમાં ઉંદર, ખડમાકડી, તીડ વગેરે
ઉપદ્રવો થાય છે તે, (૪) આગી=મરડી, રોગ, કોલેરા
કે તેવા બીજા જીવલેષુ ઉત્પાત, (૫) અતિવૃષ્ટિ=
વરસાદની હેડી, કે જેમાં મોટા નુકસાન થાય, (૬)
અનુષ્ટિ=તદન વરસાદ જ નહિ કે અતિ અલ્પ વર
સાદ જેથી લોક પાણી વિના અને ગરમીથી પીડાય,
(૭) દુઃકાળ=જેમાં ધાન્યની અછત થઈ જાય અને
લિશાય ન મળે, અને (૮) સ્વ-પર ચક્રભય=તે જ
દેશના અમુક લોક કે લશ્કર બળવો ઉઠાવે તેનો ભય
તે સ્વચક્રભય દુશ્મન રાજા લશ્કર-~~ભય~~ ચડી
આવે તેનો ભય તે પરચક્રભય માથી

અને આવીને ઈશન-વદન-વાણી-શ્રવણનો લાભ છે
સમ્યક્વાદિ ધર્મ પામે છે

તીર્થ કરપણુ પ્રાપ્ત કરવા ચોગ્ય પુણ્ય ઉપા-
જીવામાં કેવીક જોરદાર અરિહંતભક્તિ આદિ સાધના
કરી દાય કે જેના અલૌકિક પ્રભાવે આવું બધું
અચિત્-અકામ્ય બને. એ મનમાં લાવવા જેવું છે
ધોર હુકુત્યોના ધોર નીચા ફળ મળે તો અતિ હિંમ
સુકૃતોના આવા લક્ષ્ય ફળ કેમ ન નીપજે? ઉપર
કહેલા ઝોગણીસ અતિથયો ખાસ દેવો પરમાત્મા
ઉપરની અનુપમ ભક્તિથી પ્રેરાઈને રચે છે એ વખતે
જનવામાં કેવું ય મહાન આકર્ષણ થતું હશે? એ તે
નજરે જોનાર કે વિદ્વિષ્ટસાની અનુભવી થકે જોના
યોગે લાખો કરોડો બાળ છોરોને પરમાત્મા તરફ
ખેંચાણુ થાય છે, એમાં કેટલાકને તો આ
સમૃદ્ધિ-ભપકો જોઈને જ મિથ્યાત્વાદિ દોષો ભાગી
જાય છે, ત્યારે બીજાઓને પલુની વાણી સાંભળીને
એવું બને છે ભરત ચકવર્તીના પુત્ર મરીચિને
અપભ્રેષ્ઠપ્રભુની સમવચરણાદિ ઋદ્ધિ જોતા વૈરા-
ધર્મ ગયો હતો અને તરત જ ચકવર્તીનું ઘર મૂંડ
ચારિત્ર લીધું હતું

કર્મસિદ્ધ કૃત ૧૧ અતિશય — પરમાત્મા અ
જીવનમાં પણ ઉચ્ચ સાધના કરીને જ્યારે શુકેવ-

ધ્યાનના દાવાનળમાં અનતા ઘાતીકર્મના દળીયાને
જડમૂળમાંથી બાળીને ભસ્મીભૂત કંઠે છે ત્યારે વીત
રાગ-મર્વજ્ઞતાની જેમ તીર્થ કર નામકર્મનો ઉદય
પ્રગટે છે બીજા પણ ધણ-આદેઃ વગેરેના પુણ્યના
ઉચ્ચ દળીયા ઉદયમાં આવે છે આ બધાના પ્રતાપે
સહજભાવે આ અગીયાર વિશેષતાઓ પ્રગટે છે —

(૧-૮) શ્રી તીર્થ કર પ્રભુ વિચરતા હોય ત્યાં
આમપાસના સવાસો જોજનમાં આ આઠ પ્રકારના
ઉપદ્રવો પૂર્વે થયા હોય તો શાત થઈ જાય છે, અને
નવા થતા નથી — (૧) તાવ વગેરે ઝેરો, (૨)
પૂર્વના જાની આવેલા, કે પરસ્પર જાતિના વૈર-વિરોધ,
(૩) વિશેષ પ્રમાણમાં ઉંદર, ખડમાકડી, તીડ વગેરે
ઉપદ્રવો થાય છે તે, (૪) મારી=મરકી, ખેંગ, કોલેરા
કે તેવા બીજા જીવલેષુ ઉત્પાત, (૫) અતિવૃષ્ટિ=
વરસાદની હેઠી, કે જેમાં મોટા નુકસાન થાય, (૬)
અનૃષ્ટિ=તરૂન વરસાદ જ નહિ કે અતિ અલ્પ વર
સાદ જેથી લોક પાણી વિના અને ગરમીથી પીડાય,
(૭) દુષ્કાળ=જેમાં ધાન્યની અછત થઈ જાય અને
શિશુ ય ન મળે, અને (૮) સ્વ-પર ચક્રભય=તે જ
દેશના અમુક લોક કે લશ્કર બળવો ઉઠાવે તેનો ભય
તે સ્વચક્રભય દુરમન રાજા લશ્કર લઈને ચઢી
આવે તેનો ભય તે પરચક્રભય આ આઠેયમાંથી

વચનનો વિરોધ કરે એવું નથી જનતું ઉલટું વચનો
 એક બીજાની પુષ્ટિ કરી વસ્તુતત્ત્વનું સુધર મમર્થ
 પ્રતિપાદન કરનાર હોય છે વળી એ વાળી [૧૦]
 શિષ્ટ એટલે કે મહામત્તજન પુરુષો બોલે એવી શિષ્ટ
 તાવાળી, તેમજ સ્વમાન્ય મિહાન્તોને અનુમરતા
 પદાર્થોને કહેતાગી હોય છે, પણ નહિ કે સિદ્ધાન્ત-
 વિરુદ્ધ અર્થવાળી અને અશિષ્ટ વાળી વાળી
 [૧૧] 'અમ દેહકર' અર્થાત્ જેમા શ્રોતાને કયા યશ મ
 રહે એવા વચન જ હોતા નથી દરેકે દરેક વચન
 નિશ્ચિત બોધ કરાવે છે, દકથાળી નાણાની જેમ
 વચન સીધા હૃદયમા જાને શ્રોતાને જાચી જાય છે
 [૧૨] 'અન્યોત્તર રહિત' એટલે કે પ્રભુતા એક પણ
 વચન પાછળ કોઈ ઉત્તર, પ્રશ્નોત્તર કરી દ્વપણ કાઢી
 શકે એવું હોતું નથી કોઈ પણ વાક્જનના કે બીજા
 દ્વપણ=પ્રભુતા વચનમા ઉભા થઈ શકતા નથી વાણી
 [૧૩] આતિ હૃદયગમ એટલે કે હૃદયને સુખાહ્લ
 અને ગમી જાય એવી હોય છે વાણીના વચનો
 અરસપરસમા [૧૪] સાકાક્ષ એટલે કે પદો અને વાક્યો
 એક બીજાની સાથે અપેક્ષાવાળા ને જ ગતિવાળા હોય
 છે, પણ નિરાકાક્ષ અર્થાત્ કોઈ વચનને બીજા સાથે
 કોઈ જ સંબંધ નહિ પણ તૂટક છવાયા અર્થવાળા-
 એવું નથી હોતું એક પગી બીજું વચન નીકળે તે

પૂર્વપૂર્વની સાથે વ્યવસ્થિત મળ ધવાણુ, ને સળગ
 ધારાબદ્ધ પદાર્થને વર્ણવનારું હોય છે વાળીમા
 [૧૫] ઓચિત્ય ભારોભાર ભરેલું હોય છે એટલે કે
 શબ્દે શબ્દ પ્રકરણ-પ્રસ્તાવ, અને દેશ-કાળને ઉચિત
 હોય છે તેથી શ્રોતા ઉપર ગજબની ચમત્કારિક સારી
 અસર થાય છે તેમ એમા કયા ચ કોઈને અનુચિત
 લાગી મન ખાદુ થવા જેવું બનતું જ નથી વાણી
 [૧૬] 'તત્ત્વનિષ્ઠ' એટલે જે વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરવું
 હોય તેના સ્વરૂપને અનુસરનારી વાણી હોય છે, પણ
 નહિ કે વસ્તુનું સ્વરૂપ અમુક હોય, ને પ્રતિપાદન
 કરીક જુદું જ કરાવું હોય વળી વાણી [૧૭] 'અમ્ર
 કીર્ણુ પ્રસૂત' હોય છે, અર્થાત્ મુ-સળદ્ધ પદાર્થને
 કહેનારી હોય છે એમા સળ ધ વિતાના પદાર્થોનો
 અધિકાર આવતો નથી, તેમ વર્ણનનો અતિ વિસ્તાર
 એટલે કે ખોટું લગાવવાનું પણ હોતું નથી વાણી
 [૧૮] સ્વ-જ્ઞાધા-પરનિન્દાર્થી રહિત હોય છે કયા ચ
 પ્રભુ પોતાની પ્રથ સા કરનાર વચન નથી બોલતા,
 તેમજ સામે બેઠેલા શ્રોતાના ગુપ્તમા ગુપ્ત દોષો અને
 એના ઉપરની છુવોની સફાર્મધ ચાલબાજી પ્રભુ
 રજે રજ બાણવા છતા કોઈનીય નિન્દાનો એક
 પણ અસર પ્રભુ નથી ઉચ્ચાગ્તા, પ્રભુની વાણી
 [૧૯] 'અસિન્નત્ય' એટલે ઉત્તમ કોટિની અર્થાત્

વાણી' હોય છે, એટલે કે પ્રયુક્તા વચને વચનમાં
ખીજ વચન ક્રમતા વિશેષતા સ્થપાઈ ગયેલી હોય છે,
તેમજ વાણી [૩૨] 'અસ્વપ્રધાન' હોય છે અર્થાત્
પરાક્રમ ભરેલી હોય છે, માયકાગવી કાયર કે તામચી
નથી હોતી [૩૩] 'વિવિકત' = વાણીમાં દરેક અક્ષર,
દરેક પદ અને દરેક વાક્ય સ્પષ્ટ હોય હોય છે, પણ
ગરબડીયો નહિ. [૩૪] 'અવિચ્છિન્ન' = કહેવાના
વિષયની, સુકિત-દૃષ્ટાન્તાદિથી આરી સિદ્ધિ કરનારી
વાણી હોય છે, તેથી એ વચનોની પ્રામાણિકતા સદા
માટે હોય છે [૩૫] 'અખેદ' અર્થાત્ વાણી પ્રકાશ
વામાં પ્રભુને જરાય ખેદ, થાક કે પરિશ્રમ નથી લાગતો.
શ્રોતાને એ વાણી આકર્ષાતી નથી લાગતી, કે વિચાર
અથવા મહેનત કરી કરીને બોલાતી નથી લાગતી
સહજલાવે એનો એકધારાએ ગંગાપ્રવાહ પ્રભુના
મુખમાથી આવ્યો આવે છે

આવા પાત્રીસ અતિશયવાણી વાણી વીતરાગ
સર્વજ્ઞ શ્રી તીર્થ કરહેવોનીજ હોય છે એના એકેક
વચનથી કરોડો શ્રોતાઓના દિલના જુદા જુદા સ્થાનો
એકી માથે લેવાઈ જાય છે, અને મહાન તત્ત્વોના
નિર્ણય હયામાં બેસી જાય છે ખૂબી તો જુઓ 'કે
એ વાણીના ઉપદેશમાં નાની કીડી કે તેથીય સૂક્ષ્મ
જતુની પણ દયા કરવાનું મહાશિકારી સિંહ-વાઘ

જેવા પ્રાણીઓ ય આનંદથી સાલજે છે પ્રભુની એક નિકટતાનો જ એવો પ્રતાપ છે કે એ સિંહ હરણીયા સાથે, વાઘ બકરી સાથે, સગા ભાઈબેનની જેમ વૈર-વિરોધ વિના જોસે છે તીર્થ કર પરમાત્મા સિવાય બીજો કયા આ બધું હોઈ શકે ?

આમ તીર્થ કરપણાના પુણ્યોદયે અને ઘાતીકર્મના દાયે નીપજતી આ પાત્રીમ વિશેષતાઓ અને ચોત્રીસ અતિશયો વગેરે અજબ શક્તિઓ શ્રી અરિહત પ્રભુમા એવી હોય છે કે જેનું યથાર્થ વર્ણન મુશ્કેલ છે, છતાં એનું ચિંતન, મનન, અને શુભગાન આત્મામા શુભ અધ્યવસાયોને પોષી મહાન પાપહાય કરાવે છે.



પરમાત્માનો ઉપકાર

વિષે ઉપર લગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવ તીર્થંકર પરમાત્માના અનંત ઉપકાર છે એ ઉપકાર લોકિક અને લોકોત્તર, બંને પ્રકારના છે લોકિકમા જગતમા જે, કાર્ધ માફ ગણાય તે આપનાર પરમાત્મા છે, પરંતુ તે મીઠેમીઠુ, વસ્તુ બનાવીને કે હાથેહાથ આપીને નહિ હા ત પહેલુ તો અનુકૂળ હવા, પાણી, ભોજન, દોષ વગેરે માફ માફ જીવને જે મળ્યુ, તે હવા તે પાણી વગેરેને કાર્ધ પ્રભુ બનાવવા બેમતા નથી કેમકે ઉપદેશક વર્ણનથી એ સમજાયુ હશે કે પરમાત્મા વાતરાગ હોવાથી એવી ખટપટમા પડતા નથી એ તો જીવેના કર્માનુસારે બને છે પ્રભુએ તો એ કરવાનુ હોઈ શકે જ નહિ

પ્ર०—તો પછી પરમાત્મા જીવેનુ સાફ કરનારા શી રીતે ?

ઉ०—પરમાત્મા જીવેનુ સાફ થવામા મહાન નિમિત્ત છે, અસાધારણ કારણ છે, તેથી પરમાત્મા માફ કરનારા છે એમ કહી શકાય છે કારણ આ રીતે —જગતની મુખ-સગવડો મળવામા હેતુબૂત

પુણ્યનો ઉત્તર છે એ પુણ્યનું ઉપાર્જન પરમાત્માના દર્શન, વદન, પૂજન, સ્તવન, પ્રથા, પ્રભાવના, આજ્ઞા-પાલન, સ્મરણ, ધ્યાનાદિથી થાય છે આમા મુખ્ય આલેખન પરમાત્મા જ બન્યા, તેથી પ્રભાવ પરમાત્માનો પરમાત્મતત્ત્વનો જ કહેવાશે અહીં પ્રશ્ન થશે કે,

લૌકિક ઉપકાર કેવી રીતે? —

પ્ર—પુણ્યનું શું અધ્યવસાયથી થાય છે, પરમાત્મા કયા પુણ્યનું કંઈ આપે છે?

ઉ—વાત સાચી છે કે પુણ્ય એ શુભ-કર્મ હોઈને શુભ અધ્યવસાયથી, શુભ ભાવથી બધાય. પરંતુ પરમાત્માના દર્શન વદનાદિથી મહેલે એ શુભ અધ્યવસાય જાગે છે, તેથી એમા પરમાત્મા તો કેન્દ્રી-ભૂત છે જ, એક પરમાત્માને તદ્દન છોડી દો, પછી ગમે તેટલી દોડધામ કરો, એમના ઉપદેશ વિનાની ગમે તે પ્રવૃત્તિ કરો, તો એ કાંઈ જ કિંમતના નહિ શુભદર્શન-શુભવદન વગેરે પણ પરમાત્માની આજ્ઞાના પાલનરૂપ છે, તેથી એમા પણ કેન્દ્રમા પરમાત્મા જ છે ઉલ્લેખ સચમનુ પાલન ત્યો, તો એમા પણ પરમાત્માનો આદર્શ અને આદેશ નજર સામે છે, એ પરમાત્માની આજ્ઞાના પાલનરૂપ છે, એટલે,

તો કેન્દ્રીબૂત બન્યા જ એમ ઠેક મિથ્યાદષ્ટિના
 સત્ય, દયા, દાન જુઓ, તો તેમા પણ મૂળ પર
 માત્માની આજ્ઞામાથી લીધું હોવાથી, પરમાત્મા તો
 મુખ્યપણે આપશે જ શાસ્ત્રે કહ્યું છે કે જગતના
 બીજા ધર્મોમા જિનના સદ્-ધર્મરૂપી મહાસાગરના
 બિંદુ ઉડેલા છે આમ, ધ્યાન કરો, કે વહન, સ યમ પાળો
 કે આદર્શ ધરો, એમા અલબત્ત પોતાના આત્માના હાર્દિક
 શુભ ભાવ પર પરિણામનો આધાર છે, છતાંય એ
 ધ્યાન પરમાત્માનું કર્યું હશે, આદર્શ કે આદેશ
 પરમાત્માનો ધર્યો હશે તો જ શુભતા આવવાની,
 અને તો જ શુભભાવપણું બનવાનું તેથી બધે શુભ
 ભાવમા મુખ્ય તો પરમાત્મા જ બન્યા માટે જ
 કહ્યો કે પરમાત્માથી શુભભાવ જગતના દ્વારા પુર્યો-
 પાજન થાય છે, અને પુર્યોદયથી જગતની પણ
 મુખ-સગવડ મળે છે આમ પરમાત્મા મહાઉપકારી
 છે પરમાત્મા વિના તો એક ડગ પણ ભરી શકાય
 એમ નથી તેથી જ બધું સારૂ પરમાત્મા આપે છે,
 એમ કહી શકાય તે પણ માત્ર આટલું નહિ, કિન્તુ
 આગળ વધીને કર્મદાય અને મોક્ષ પણ પરમાત્મા જ
 આપે છે આમ પરમાત્માનો આ મહાન ઉપકાર છે
 કે સુખ એજ આપે તેમ-એ પણ પરમાત્માનો જ
 ઉપકાર છે કે સર્વ પ્રકારના દુઃખ નિવારે ઉપર કહ્યું

તેમ દર્શનાદિ દ્વારા પૂર્વપાપનો ક્ષય થાય છે, અને શુભ ભાવ રહેવાથી નવા પાપ આવતા નથી, તેથી દુષ્ઠ નાશ થાય એ અહુત છે

વર્તમાનમા ઉપકાર —

પરમાત્મા આ રીતે દુષ્ઠનાશ અને સુખદાન કરનારા હોવા ઉપરાંત વર્તમાનમા પણ જીવને ઉપકાર કરે છે પૂર્વ પાપના ઉદયરૂપે જીવને કષ્ટ આપત્તિ આવવા છતાં જો એ શ્રદ્ધાળુ છે, તો એને પરમાત્માના જીવન અને ઉપદેશમાધા એવું અલૌકિક બળ મળે છે કે જેથી એને જરાય દુષ્કર્યપતા લાગતી નથી, બદકે કર્મભાર ઓછો થવાનો અને આત્મશુદ્ધિ વધતી જવાનો મહાન આનંદ અનુભવાય છે આમાય પોતાની આત્મજાગૃતિમા સુખ્યપણે મૂળ-ઉત્થાન પરમાત્મા જ છે, તેથી પરમાત્મા આ રીતે પણ દુષ્ઠનાશ અને સુખદાન કરવા દ્વારા ઉપકારક છે

પાપી પર ઉપકાર —

જગતના પાપી અને ધર્મહીન જીવો ઉપર પણ પરમાત્માનો એ રીતે ઉપકાર છે કે એ જગત-દયાળુ ભગવાન જગતને દયા, અહિંસા, સત્ય વગેરેનો ઉપદેશ કરી અનેક જીવોને એવા ધર્મોત્તમા બનાવે છે કે જે જીવનમા દયા, અહિંસા સ્વીકારી પેલા પાપી

તારવડી એ કાઢી કે મોઝે ભાગે ફરીયાદ કરનારાઓ
અર્થ (દેવળ)મા નહિ જનારા છે અર્થાત્ ઇશ્વરથી
અને ધર્મથી પરાદ્મુખ રહેનારા છે, માટે જ છવ
નમા કલેશ અને અશાંતિ લોગવે છે

પરમાત્માનુ શુ શુ ઉપકારક —

પરમાત્મા ઉપકારક બનવામા એમના નામથી
માઢીને, ઉપદેશ સુધીની વસ્તુઓ છે અર્થાત્ પર-
માત્માનુ નામ, પરમાત્માની મૂર્તિ-પ્રતિકૃતિ
(છબી ચિત્ર), પરમાત્માનો દેહ, પરમાત્માનુ
ગુણોભયુજીવન, પરમાત્માનો ઉપ-
દેશ અને પરમાત્માનુ સામનજાન-ધર્મદાન,
એના દાગ, પરમાત્મા તરફથી મુખદાયી ઉપ-
કારના મેઘ હુ ખચસ્ત જગત ઉપર અને ત-
કાળથી વરમાતા આગ્યા છે આ પગ્મતત્ત્વ ન
સમજનાર અજ્ઞાન જીવો કેઈ તો પરમાત્માને જ ઉડાવે
છે અને પરમાત્માનુ બધુ જ ઉડાવે છે! તો કેટ-
લાક સ્વાલબનને જ ન્વપુરુષાર્થને જ મુખ્ય કરી
પરમાત્માનુ આલબન ઉડાવે છે! ત્યારે કેટલાક
વળી એમના ઉપદેશનુ આલબન ગાળી નામ-જપ
વગેરેને નકામા ગણે છે! તો કેટક લોકો પરમાત્માની
મૂર્તિ નિરુપયોગી ગણી, પોતાની જાતને પરમાત્માના
બક્ત માનવા છતાં પરમાત્માની જ મૂર્તિ સામે મોર

યા માટે છે!! કેવું કારણ અજ્ઞાન! કેમ જાણે
એમને મન જગત ઉપર પાપન સ્થાનકો અને પાપ
ની વાત-વસ્તુઓએ જે ભુવન નથી કયો તે પ્રથમ
રમ ઝરતી પ્રભુમૂર્તિ કરે છે!!!

અરિહતના નામનો ઉપકાર —

અરિહત પ્રભુના નામસ્મરણથી ભવોભવના જમ
ણ મીઠે છે “આસ્તામચિત્યમદિમા જિન! સ સ્તવસ્તે,
મામાપિ પાતિ મયતો મયતો જગત્તિ! હે પ્રભુ!
આપના અચિત્ય મહિમાવાળા શુભુજાનની તો શી
વાત કરવી, આપનું નામ પણ ત્રણેય જગતને
ભવથી (મ મારથી) બચાવી લે છે” બાકી જગતમા
જીવને કર્મવશ રહેવું પડે ત્યામુખી પણ પરમાત્માનું
નામ સ્મરણ અપૂર્વ સુખશાંતિ અને પાપક્ષય સાથે
પુણ્યની માથે પુષ્ટિ આપે છે અરિહત પ્રભુના નામ
સ્મરણથી સમગ્ર રાજકુમારી યર્ષ, સર્પ ધરણેન્દ્ર
યયો, સતી સુરસુન્દરીના ઘોર વિદ્વંસ ટળ્યા, આજે
પણ શુદ્ધ ટોળાના ઘાતકી આક્રમણ, વડાણનો ટોલમ
ટોલ, અટવી જમણ વગેરેમાથી અરિહત પ્રભુના
નામસ્મરણે બચાવ્યાના દાખવા બન્યા છે

અરિહતની મૂર્તિનો ઉપકાર —

ત્યારે પ્રભુની મૂર્તિનું આલબન લબ્ય ઉપકાર

કરે છે એ સુદ્ધિસિદ્ધ અને અનુભવસિદ્ધ વાત છે
 જ્યારે કામની પુતળી એવી ઉન્મત્ત સ્ત્રીનું માત્ર
 ચિત્ર પણ કામ-રાગ અને મોહોન્માદને પ્રેરે છે, તો
 વીતરાગની પ્રશાન્ત મૂર્તિ વૈરાગ્ય અને પ્રશાન્તતા પ્રેરે
 એમા શી નવાઈ? તેમ, વિદેશ ગયેલા પતિના ફેટાને
 ફૂલહાર વગેરેથી પૂજનારી સતીના દિલમા પતિ પ્રત્યેનો
 પૂજ્યભાવ-મદ્દભાવાદિ વધે છે, તો પછી શ્રી અરિ
 હતની મૂર્તિની પૂજા બુદ્ધ અરિહત પ્રત્યે પૂજ્યભાવ-
 બહુમાનાદિ કેમ ન વધારી શકે? શ્રી શત્રુજય જેવા
 મહાતીર્થ અને તીર્થ પરના જિનજિંગની પૂજા-
 ભક્તિથી પૂર્વની જેમ અનેક ભવાત્માઓ આજે પણ
 આત્માની નિર્મળતા માધી રહ્યા છે બાકી તો નાગ
 ઢેતુએ મૂર્તિની કૂવપૂજા કરતા કરતા કેવળનાન મેળવ્યું
 હતું હમયતીએ પૂર્વભાવે શ્રી અષ્ટાપદશ
 ઉપર એવીસ પ્રભુની મૂર્તિને રત્નના નિવક ચઢાવ્યાની
 પૂજા કરી હતી, તો તેના પુણ્ય પ્રભાવે હમયતીના
 ભવમા કપાળે જન્મથી દેગીપ્યમાન કુદરતી તિજક
 મેળવ્યું હતું જે અધારામા પ્રકાશ આપતું હતું
 તેમ પરમાત્માની વિશેષ શ્રદ્ધાભક્તિ પણ એવી મૂર્તિ
 પૂજાદિ દ્વારા મેળવી હતી અનાયદેશનો રાજપુત આર્દ્ર-
 કુમાર અભયકુમારે મોકલેલી જિનમૂર્તિથી પ્રતિજ્ઞાધ
 પામ્યો હતો શશ્યભવસૂરિશ્ચ સુતકેવની ભગવાન

પ્રાદ્યલુપ્તો યશસ્તલ નીચેથી મળેલી જિનપ્રતિમાથી
 બોધ પામ્યા હતા અરિહંત પ્રભુની મૂર્તિ તો, જે
 દર્શન કરતા આવડે તો મહાશ્યાન્તિ, ધર્મવીર્ય પ્રેરણા,
 માનસિક શુભભાવના, ને એકાગ્ર ધ્યાનાદિ આપે છે

દેહદ્વારો પ્રભુનો ઉપકાર તો પ્રસિદ્ધ છે
 જન્મથી માડીને અનેક લવ્ય હૃવોને આનંદ અને
 વિરાગની પ્રેરણા આપવા ઉપરાંત તીર્થંકર જન્યા
 પડી તો જગતને દર્શન, વદન, વાણી શ્રવણ, પૂજન,
 સ્તવન વગેરેના અનુપમ લાભ આપે છે કેવળજ્ઞાન
 પામ્યા પડી તરત મોક્ષ નથી પામતા, પણ હજી
 માનવદેહે આ પૃથ્વી ઉપર વિચરે છે, તો જ એ
 દેહથી જગત ઉપર અપૂર્વ ઉપકારોનો પુષ્કરાવર્ત મેઘ
 વરસાવે છે બાકી સમારી હવ પ્રભુની ગેરહાજરીમા
 જે પ્રભુનું સ્મરણ કરી લાભ મેળવે છે તે પણ પ્રભુના
 દેહનું જ સ્મરણ કરીને લાભ મેળવે છે એટલે એ
 દેહ એ રીતે લવ્ય હૃવોને પરમાત્માના સ્મરણ અને
 ધ્યાનનું આલબન બની અનંત ઉપકાર કરે છે ખરી
 રીતે દેહ તો જડ છે, છતાં સાક્ષાત્ પૂજય છે, અને
 આમ પણ સ્મરણ ધ્યાનાદિ દ્વારા પૂજય છે અને
 ઉપકાર કરે છે, તો મૂર્તિ પણ પૂજવા દ્વારા ઉપકારક
 થાય એમા શો સંદેહ ?

પ્રભુના હવનનો ઉપકાર —ત્યારે પ્રભુનું

ગુણોભયુ' જીવન જગતને માધનાના મહાન આદર્શ આપે છે, અને જ્ઞાનદષ્ટિવાળા તથા ગુણુમય બનવામાં પ્રબળ પ્રેરણા આપે છે એ રીતે પણ પ્રભુ જગત પર અનંત ઉપકાર કરનારા છે આમા પ્રભુના જીવનના વિવિધ પ્રમગોને પૃથક્કરણ-રહસ્યતારણ કરવા પૂર્વક વિચારવાના ત્યા "તીર્થ" કર પ્રભુએ સ્વજીવનમાં અવસરે અવસરે આવા આવા ગુણો વિકસાવ્યા હતા, તો હું પણ એ આદર્શ આપ સામે રાખીને ગુણોનો મારાથી શક્ય વિકાસ માધુ ! ઠેઠ મમ્યકત્વના ભવથી પ્રભુએ ઉચ્ચ ઉચ્ચ ધર્મમાધનાઓ કરી હતી, તો હું પણ એ કરવા લાગુ ! અગમબલમાં તો અવધિજ્ઞાની પ્રભુ તે ભવને જ તે જ નહીં મોક્ષ જાણવા છતાં એ આતર શત્રુ સામે ખૂબ ઝડુમ્યા, કર્મનો સહાર કરવા એમણે જીવન-સાધામ એવ્યા ઘોર તપ અને ભયકર પરીસહ-ઉપસર્ગ સહન કર્યા તો હું પણ એવું જ જીવન બનાવું " વગેરે વગેરે નિધાર કરી ભવી જીવો ભગીરથ પુરુષાર્થો બને છે, તે પ્રભુ નો જ ઉપકાર છે ઉપદેશકો ઉપદેશથી ઓતાને જે બૂઝવે છે તેમા પણ પરમાત્માનું ગુણુભયુ' જીવન આગળ કઢીને

શાસનદાન-ધર્મદાનનો શ્રેષ્ઠ ઉપકાર —

ત્યારે પરમાત્માનો શ્રેષ્ઠ સચોટ ઉપકાર ધર્મના

મૂળ ઉપદેશક તરીકેનો અને શામનદાન તથા ધર્મ દાન કરવાનો છે તે બીજાઓ ધર્મના ઉપદેશ અને દાન કરે છે તે એમની પછી આ અવમર્ષિણીના યુગમાં શ્રી કૃષ્ણદેવ પ્રભુએ પહેલ વહેલો શુદ્ધ ધર્મ બતાવ્યો પત્રીથી બીજા આખ્યાદિ ધર્મો નીકળ્યા

ત્યારે હવે શામનદાન અને ધર્મદાન કરવાનો અરિહંત પ્રભુનો, જુઓ કે, કેવો ગજબ ઉપકાર ! ! આશ્વસુ ઇન્દ્રભૂતિગૌતમ શ્રી મહાવીર પરમાત્મા પાસે વાદ કરીને છૂટવા આવ્યા હતા, પરંતુ પ્રભુએ તત્ત્વનો એવો ઉપદેશ કર્યો, કે ઇન્દ્રભૂતિ ઉલટા ચરણે આવી ગયા. ત્યાં પ્રભુએ મિથ્યાત્વસંહિત ગૃહવાસને એકાગ્રી, સમ્યક્ત્વ પૂર્વક ચારિત્રધર્મનું દાન એવું કર્યું કે એમને અનંત સસારના કૂવામાંથી ઉચકયા ! વળી ત્રિપટીનું શામન-દાન એવું કર્યું કે એમને સમસ્ત દ્વાદશાંગીના રચનારા અને મોક્ષમાત્રી ગણધર બનાવ્યા ! તેમ એમની પાછળ જગતને પણ ધર્મદાન કરી એમાંથી નાધુ-સાધ્વી, શ્રાવક-શ્રાવિકા બનાવ્યા આમ વ્યવસ્થિત સ્થાપના કરવા પૂર્વક તેમના દરેકને ખાળવાના આચાર-વિચાર-મર્યાદાની વ્યવસ્થાનું એવું સુદર શામનદાન કર્યું કે એથી સખ્યાબધા છૂટ્યા, મોક્ષ માર્ગે ચડ્યા, અને કૃષ્ણદેવ પ્રભુ યકી તેા અસખ્યાતા છૂટ્યા મોક્ષમાર્ગના આરાધક બન્યા !

ગામી થયા ! અને જીજ્ઞ મોક્ષની નિકટ જાન્યા ! ઉપ
રાત, પૂર્વે કહ્યું તેમ આ શામન-સ્વરૂપસાગરના બિંદુઓ
જગત ઉપર ઉડીને જગતમા સામાજિક-રાજકીય-કોદુ
ગિક-ધંધાદારી વગેરે અસ્થાઓમા ન્યાય-નીતિ-દયા
સત્ય વગેરે સદ્વ્યવહાર પ્રવર્તાવવા દ્વારા કંઈક પણ
સુખ-શાંતિ વરમાવનારા બન્યા નહિતર તો આખું ય
જગત નરકાગાર હોત ત્યારે વિચારો કે શ્રી તીર્થંકર
મુનુઓ ઉપદેશદાન, ધર્મદાન, શાસનદાન, સદ્-વ્યવ-
હારદાન વગેરે કરવાનો કેટલો બધો નિસ્ખીમ ઉપકાર
કયો છે ! ઉપકાર તે આને કહેવો ? કે સૃષ્ટિ રચવી,
જગત પર નિયંત્રણ રાખવું, હવેાને જન્મ-મરણ-
ખાતપાન-સુખદુઃખ વગેરે જ જાળ આપવી એ ઉપકાર ?

પરમાત્મા લોકના નાથ છે તે લોકને આ ધર્મ
દેશના, ધર્મ, અને ધર્મ-શામન તથા સદ્વ્યવહારની
પ્રાપ્તિ કરાવવા અને રક્ષણ કરવા દ્વારા પરમાત્મા
લોકમા ઉત્તમ છે તે સ્વયં ધર્મ સિદ્ધ કરી પરમપુરુષ
બનવા દ્વારા પરમાત્મા લોકના હિતરૂપ છે તે એ
ધર્મ અને શાસનને જીલવનાર ધર્મોસ્તિકાયાદિ
પચાસ્તિકાય લોકનું યથાર્થ નિરૂપણ કરવા
દ્વારા મળુ લોકપ્રદીપ અને લોકપ્રલોતકર છે જ એ
હવેાને એ ધર્મશાસનના પ્રકાશ તથા ગણધર
હેવોને શો. પૂર્વના મહાપ્રકાશ આપના દ્વારા સર્વજ્ઞ

અરિહત પરમા મા સિવાય આવું અપૂર્વ ધર્મદાન
અને શાસનદાન કોણુ કરી શકે ?

મોહાન્ધકાર અને કર્મ-દુખથી વ્યાપ્ત એવા
આ જગત ઉપરથી એ કર્મદુખાદિ ટાળવામા મૂળમા
એક માત્ર ધ્રી તીર્થકર દેવનો જ મહાન ઉપકાર
છે કેમકે એ પરમાત્માએ મોહાન્ધકાર અને કર્મદુખ
ટાળવા માટે ધર્મ-ઉપદેશથી લબ્ય જીવોને જૂઝરી
સમ્યક્ત્વ ધર્મ, દેશવિરતિધર્મ, સર્વવિરતિ ચારિત્ર
ધર્મ, તપો ધર્મ, સલેખના ધર્મ, વગેરે ધર્મ આપે
છે પાછુ એને બરાબર પાળી અતિમ કૃણે પહોચવા
સચોટ અને વ્યવસ્થિત માર્ગ-દર્શન આપે છે જેમા
સિદ્ધાન્ત, તત્ત્વ-આચાર-મોક્ષમાર્ગ-સાધના-શુદ્ધિ-અ
પવાદ-ઉત્કાન્તિ-વિકાસ યોગ-જ્ઞાન ભક્તિ-ક્રિયા-ધ્યાન
વગેરે કેઈ વિશિષ્ટ પદાર્થોના પ્રકાશ, (જેનુ વર્ણન
આગળ કરાશે તે) આવે છે તેમજ જીવોને ધર્મમા
દોરવામા, પહેલા પોતે સાચા ધર્મનાયક એટલે કે
સ્વજીવનમા અતિ કઠોર ધર્મના આરાધક બની રહે
છે એટલુ જ નહિ પણ ધર્મ-સાધનામા જીવો
શિથિલ ન પડે એ માટે પરમાત્મા સારથિપણુ કરે
છે તે જીવોના પડતા સાક્ષાત્ રોકીને અથવા
અપ્રમાદના ઉપાય બતાવવા દ્વારા આ ઉપરાંત
શ્રી અરિહત પરમાત્મા ધર્મ સામ્રાજ્ય ઉપર

ચક્રવર્તીપણુ સોગવી ધર્મને ત્રિકાજાળાધ્ય અને અન
તા ૧૮ કાળ માટે એક સરખો સુવિશુદ્ધ તથા અબ્ધ
ભિચારી અર્થાત્ સચોટ ફલદાયી બતાવે છે

આવા અદ્ભુત ઉપકારના યોગે જ શ્રી
તીર્થ કર દેવો

(૧) જગતના જીવોને અભયદાતા છે

જેમ કોઈ પ્રવાસીને લૂટારા લૂટીને આપે
પાટા બાધી જગલમા રખડતો મૂકી દે, ત્યાં (૧)
શિકારી પશુઓની ભયકર ચીમીયારીઓથી પ્રવાસીને
ભારે ભય થતો હોય, પાછો (૨) આપે પાટાથી
દેખી શકતો ન હોય, (૩) તે ચ પોતાનો રસ્તો ભૂલી
અટવીમા ફસાઈ કરતો હોય, (૪) વળી ત્યાં કોઈનો
આશરો ન હોય, અને (૫) ભૂખ-તરસ વગેરેની
ભાવે પીડા તથા અશક્તિ હોય,

એવાને જો ત્યાં કોઈ દયાળુ હૃદયિયારણ ધ ઘોડેન્વાર
આવી (૧) શસ્ત્રના બારથી નિર્ભય કરે, (૨) આપના
પાટા છોડી નાખે, વળી (૩) માર્ગ બતાવે, પાછો
(૪) પોતાનો આશરો આપે, અને (૫) ખાનપાનથી
પ્રવાસની શક્તિ આપે જેથી પ્રવાસી સ્વસ્થાને પહોંચી
જાય, તો એ કેવો ઉપકારી ગણાય ?

એવી ગીતે (૧) મિથ્યાજ્ઞાન કષાયો વિધયો વગેરે

લૂટારાઓથી લૂટાયેલો આ જીવ-મુસાફર પળે પળે દુ ખના ભયથી ફડફડતો છે, (૨) તીવ્ર મિથ્યાત્વાદિ કર્મના પાટાથી મોક્ષ તરફ જોવા માટે અ ધ બન્યો છે, (૩) તેથી મોક્ષમાર્ગના બદલે મ સાર વનમા ભટક્યા કરે છે, (૪) ત્યાં એને કોઈ આશરો નથી, તેમજ (૫) એને ત્યાં મોક્ષમાર્ગની મુસાફરી યોગ્ય ખાનપાન કે તામત પણ મળતી નથી આવી પાચ દુર્દશાથી મ સારી જીવના હાલ બેહાલ છે

એને પરમાત્મા (૧) તત્ત્વદર્શન અને આત્માની અન તી શક્તિના જ્ઞાનથી દુ ખના ભય મૂકાવે છે, (૨) તીવ્ર મિથ્યાત્વાદિ કર્મના પાટા છોડાવી મોક્ષ તરફની અ ધતા દૂર કરે છે, (૩) મોક્ષમાર્ગનો બોધ આપે છે, (૪) વળી પોતાના આદર્શ જીવન અને ગુણો વગેરેનો આશરો (આલબન) આપે છે, પોતાના નામ - સ્મરણ - ભક્તિ-સમર્પણાદિ દ્વારા શરણ આપે છે, અને છેવટમા (૫) સમ્યક્ત્વ-સમ્યક્જ્ઞાન-સમ્યક્ચારિત્રરૂપી ધર્મ સાધનાના જોજન આપી મોક્ષ તરફ આગેદૂર કરવાની તાકાત આપે છે તેથી જીવ પોતાના મોક્ષનગરે પહોંચી જાય છે, કેવી રીતે?

પરમાત્માએ લબ્ય જીવને એ સાધના આ
(૧) જીવને સ માર-અમૃદ્રમાના રાગદ્વે

મગરમંછા સામે જીતાડી એની પકડમાંથી છાડાવે છે, (૨) અજ્ઞાનાદિના જગી સમુદ્ર તરાવે છે, તરી પાર કરાવે છે, (૩) કેવળજ્ઞાનરૂપી અનંત બોધ કરાવે છે, અને (૪) અતે સર્વ કર્મશયુધી મૂકાવી મોક્ષે પહોંચાડે છે। તેા આવા પરમાત્માના કેવા અગણ્ય નિમ્મીમ ઉપકાર! !



પ્રકરણ ૬૬

શ્રી અરિહત પ્રભુએ વિશેષ શુ આપ્યું ?

હવે જરા બીજા કહેવાતા પરમાત્મા કરતા તીર્થ કર પરમાત્મા શ્રી વીતરાગ સર્વજ્ઞ અરિહત ભગવાનનો મુખ્ય ઉપકાર જે વિશિષ્ટ ઉપદેશ ક્યોનો છે, તે ઉપદેશની ઘોડી વિશેષતાઓ ભેઠએ એથી બરાબર સમજાશે કે ‘ખરેખર ! આવા ઉપદેશ કરનાર જ સાચા સર્વજ્ઞ અને વીતરાગ હોય તેથી જ એજ એક માન્ય, પૂજ્ય, અને બ્રહ્મેય હોઈ શકે તેથી હવે બીજાની મિથ્યા આમ્યાઓ મૂકી એમનું જ શરણ લઈએ, એમના જ દરમાવેલા માર્ગે ચાલીએ ’

(૧) સ્યાદ્વાદનો મિદ્ધાન્ત - શ્રી જિનવાણીની પહેલી બક્ષીમ સ્યાદ્વાદ મિદ્ધાન્તની છે સ્યાદ્વાદ કહો કે અનેકાન્તવાદ કહો, એક જ વસ્તુ છે એ કહે છે કે જગતની પ્રત્યેક વસ્તુ ને પ્રત્યેક ઘટના કોઈ એકાન્ત ધર્મવાળી નહિ પણ અનેકાન્ત ધર્મવાળી છે અર્થાત્ એમા રહેલ ધર્મનો સમોવડીયો-પ્રતિપક્ષી ધર્મ પણ એમા છે એવું કારણ સ્પષ્ટ

માત્ર જે સ્વરૂપે છે તે ચોતાના ઉપાદાનદ્રવ્ય-
ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવના હિમાબે છે, પણ નહિ કે બીજાના
ઉપાદાનદ્રવ્ય-ક્ષેત્રાન્તિ હિમાબે તેથી વસ્તુ કે ઘટના-
માત્રનું સ્વરૂપ એકી વખતે એકી સાથે વિરુદ્ધ દેખાતા
એવા પણ 'છે' અને 'નથી' જેવા ધર્મોથી સંકળાયેલું
જણાશે ઘડો માટીનો છે એમ દેખાય છે, તેવી રીતે
સુતરનો નથી, તન્તુમય નથી એ પણ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ
છે તેથી માટીમયતાનું અસ્તિત્વ અને તન્તુમયતાનું
નાસ્તિત્વ બંનેય ધર્મો ઘડામા છે જો આમાથી કોઈ
એક જ ધર્મ છે એમ કહે તો તે ઐકાન્તિક કથન
હોવાથી મિથ્યા થાય ઘડામા આવા તો કેઈ યુગલ
ધર્મો છે, જેવા કે નાનાપણુ - મોટાપણુ, જૂનાપણુ - નવા
પણુ, ઉજળાશ-ઝાખાશ એવી રીતે પિતામા પિતા
પણુ માથે પુત્રપણુ પણ છે જ જેમ વસ્તુમા, તેમ
ઘટનામા પણ એવું જ છે હા ત ઉત્પત્તિની ઘટના એ
સાથોસાથ વિનાશથી અને ધ્રુવતાથી સંકળાયેલી છે
નવાની ઉત્પત્તિ જૂનાનો વિનાશ, અને મૂળભૂત દ્રવ્યની
ધ્રુવતા (કાયમીપણુ) આ ત્રણે એકી સાથે એક જ
વસ્તુમા બને છે સૌનાના કડામાથી કુડવ ઉત્પન્ન
થયું, ત્યાં કડાનો વિનાશ કુડવની ઉત્પત્તિની સાથે જ
છે, તેમ મૂળભૂત પદાર્થ સુવર્ણની ધ્રુવતા પણ સાથે જ
છે એટલે, સુવર્ણ ઉત્પન્ન પણ થાય છે (કુડવરૂપે),

ને નાશ પણ પામે છે (કડાડપે) - વ્યવહારમા આવા
દગલાખ ઘ દાખલા મળે બરફી સારી છે નિરોગી
માટે, ખરાબ છે રોગીને માટે આ આદુવાદ છે

શ્રી અરિહતદેવે આપેલા બીજા વિશેષ સિદ્ધા-
ન્તોમા નયવાદ, ભેદાભેદવાદ, પર્યકારણવાદ, કર્મ
સિદ્ધાન્ત, આત્મોત્કાન્તિ અને ચૌ. ગુણસ્થાનકનો
સિદ્ધાન્ત વગેરે સિદ્ધાન્તો મમત્ર વિશ્વમા ખૂબ અસા
ધારણ કેટિના છે એવા કે જોન દર્શનના જ આ
ખાસ ખજાના કહી શકાય

નયવાદ — જગતના ઇતર દર્શનો પ્રમાણજ્ઞાનને
માને છે, પણ નયજ્ઞાનની એમને ગ ધ નગખી નથી,
અને નયજ્ઞાનની મત્તા ભુલી છે ખરી કમકે પ્રમાણ એ
વસ્તુને સમગ્રરૂપે સર્વાંશરૂપે ભુલે છે, ત્યારે નયજ્ઞાન
વસ્તુને અશે ભુલે છે હા ત ચમુ ખોલી અને
જ્ઞાન થયુ — ‘આ ઘડો’ ‘આ અગ્નિ’ વગેરે, — આ
પ્રત્યક્ષ પ્રમાણજ્ઞાન કહેવાય અથવા ધૂમાડો જોઈ
કદમ્યુ ‘અહીં અગ્નિ હાવો જ જોઈએ,’ — આ અનુમાન
પ્રમાણજ્ઞાન કહેવાય પણ જે એવુ જ્ઞાન થયુ કે
‘ઘડો મોટે છે,’ એ ઘડાનુ અશે જ્ઞાન છે કમકે
ઘડામા અમુક અપેક્ષાએ ‘મોટાપણુ’ અને અમુક
અપેક્ષાએ ‘નાનાપણુ,’ એમ બે અંશ છે એમાથી
એક અશે ઘડાને જાણ્યો એને

કહેવાય નહિ નહિતર પછી પ્રમાણજ્ઞાનના વિષમ તરીકે જેમ ઘડા એટલે ઘડા જ, અઘડા નહિ, એમ મોટા એટલે મોટા જ, નાનો નહિ પણ ઘડા તો નાનો પણ છે, તેથી મોટા તરીકેનું જ્ઞાન સમગ્રાણે નથી એટલે એને પ્રમાણજ્ઞાન નહિ કહેવાય ત્યારે એને પ્રમાણુ જ્ઞાન પણ નહિ કહેવાય કેમકે ‘અ-પ્રમાણુ’ એટલે તો જૂઠું જ્ઞાન આ કાર્ય જૂઠું જ્ઞાન નથી ત્યારે પ્રશ્ન થાય કે એ છે શું ? જેમ હા ત સમુદ્રમાના એક ભાગ માટે પ્રશ્ન પૂછાય કે ‘જોલો ભાઈ, આ સમુદ્ર છે કે અસમુદ્ર ?’ તો શું કહેવાય ? જો સમુદ્ર કહો તો એવા તો ત્યા કેટલાય ભાગો છે, તો શું દરેક ભાગ એ એક સમુદ્ર, એ હિમાળે તેટલી સખ્યામા ત્યા સમુદ્રો સમજવા ? ના, સમુદ્ર તો એક જ છે ત્યારે પછી એ ભાગને શું અસમુદ્ર કહેવો ? એમ કહીએ તો બધા ય ભાગો અસમુદ્ર હોવાથી કુલ મળીને પણ સમુદ્ર નહિ બને હા ત સો માણુમમાનો જો દરેકે દરેક હિંદુ નથી, અહિંદુ છે, તો એ સોનો સમુદ્ર પણ અહિંદુ જ રહેશે એવી જ રીતે આ અસમુદ્ર પણ નહિ કહેવાય ત્યારે એ છે શું ? કહેવું જોઈએ કે એ ‘સમુદ્રૈકદેશ’ (સમુદ્રનો એક દેશ) છે, અને સમગ્ર સમુદ્રથી ભિન્નાભિન્ન છે. એવી રીતે ‘નનજ્ઞાન’ એ પ્રમાણુજ્ઞાન

નથી, અપ્રમાણ પણ નથી પ્રમાણથી જુદું સ્વતન્ત્ર જ્ઞાન છે

પ્ર૦— સમુદ્રકદેશના દૃષ્ટાન્તથી તો ‘ઘડો મોટો છે’ એ જ્ઞાનને ‘અમાણ્યકદેશ’ કહો, જુદું ‘નય-જ્ઞાન’ કેમ કહો છો ?

ઉ૦ —ટોકરી અવસરે લગાવી પણ એ સમજો કે સમુદ્રમા તો ભાગો છે, અહીં ‘ઘડો’ એવા પ્રમાણ જ્ઞાનમા ભાગો નથી કે જેથી એક ભાગને પ્રમાણ્યકદેશ કહી શકીએ મોટામ્-નાનામ્ એ તો ઘડાના અંશ છે, જ્ઞાનના નહિ તો પ્રશ્ન છે કે અંશે જણાતા ઘટના જ્ઞાનને શું કહેવું ? મારે એનું જુદું ‘નયજ્ઞાન’ માન્યુ શ્રી અરિષ્ટ પરમાત્માએ જ આપતાવ્યું છે એ એમનો વિશિષ્ટ ઉપકાર છે

નયજ્ઞાન અંશને પકડે છે, મારે એને અપેક્ષા રહે છે તેથી નયવાદને અપેક્ષાવાદ કહેવાય છે વસ્તુમા રહેલા અનેકાનેક સામમામા ધર્મોને ન્યાય આપે છે એ ધર્મો જે જે અપેક્ષાએ છે, તેને તેને ‘દૃષ્ટિ’ પણ કહે છે એથી નય જુદી જુદી દૃષ્ટિમા વહેવાર્થ જાય છે હા ત દ્રવ્યાર્થિક દૃષ્ટિ-પર્યોનાર્થિક દૃષ્ટિ, અલકાર દ્રવ્યાર્થિક દૃષ્ટિએ નિત્ય છે, કેમકે અવકારતુ મૂળ દ્રવ્ય સોતુ,

રહેનાર છે, પણ એજ અલકાર પાછુ પર્યાયાર્થિક દૃષ્ટિએ અનિત્ય છે, કેમકે એ કહુ મટી જાય છે, અને કહી રૂપે બને છે આ નયજ્ઞાનની વિશેષતા છે એવી રીતે કારણદૃષ્ટિ-કાર્યદૃષ્ટિ, નિશ્ચયદૃષ્ટિ-વ્યવહાર દૃષ્ટિ-એને જ નય કહી શકાય એવા બીજા નયો જ્ઞાનનય-ક્રિયાનય, દ્રવ્યનય-ભાવનય, વગેરે યુગલો છે તેમ, મૂલ સાત નયો નૈગમ-સશ્વ-વ્યવહાર-જ્ઞાનસૂત્ર-શબ્દ (સાપ્રત)-મમલિંગ-એવ ભૂત,- એ નામે છે એ દરેક નય વસ્તુનું જુદી જુદી દબે દર્શન કરે છે, અને એકેકમા ય પાછા દર્શનભેદ પડવાથી અનેક પ્રકાર બને છે પ્રશ્ન કરવામા આવ્યો ‘આપણે કયા રહીએ છીએ?’ તો એ વિવિધ નયની દૃષ્ટિએ આ પ્રશ્નના વિવિધ જવાબ મળે છે, - ‘લોકમા રહીએ છીએ’ ‘મધ્ય લોકમા રહીએ છીએ’ ‘જ બૂદ્ધીપમા રહીએ છીએ’ ‘ભરતક્ષેત્રમા’ ‘દક્ષિણાર્ધભરતે’ ‘હિંદુસ્તાનમા’ ‘સુબર્ધ પ્રાતમા’ ‘સુબર્ધ શહેરમા’ ‘ઝવેરી બજારમા’ એમ પણ જવાબ મળે છે ‘અમે તો ઉસ્તાદના માળામા રહીએ છીએ, તમે કયા રહો છો તે બજાર નથી’ એથી પણ આગળ વધીને ‘ચાથે મજલે’ ‘અમુક નબરની રૂમમા’ યાવત્ ‘હાલમા તો હુ પથારીમા રહુ છુ’ અને તત્ત્વદ્રષ્ટા વળી એમ ઉત્તર કરે છે કે ‘અવગાહિત આકાશ પ્રદેશમા રહીએ

છીએ' 'આપણા આપણા આત્મપ્રદેશમા રહીએ છાએ' આટલા બધા ઉત્તર એટલે કે 'રહેવા'ની વસ્તુના જ્ઞાન શાથી? કહેવું પડે કે વસ્તુમા અનેક અશો છે, એની અનેક દૃષ્ટિઓ છે એ એ દૃષ્ટિએ જુદું જુદું જ્ઞાન થાય એ સહજ છે એ બધા જ્ઞાન નયજ્ઞાન છે, પ્રમાણજ્ઞાન નહિ

આ વિશેષતા સર્વજ્ઞ શ્રી અરિહત પરમાત્મા સિવાય કોણે બતાવી છે? જગત જો આજે આ નય વાદ-અપેક્ષાવાદને અપનાવે તો કેઈ સમસ્યાઓ ઉઠી જાય! જગડા ટટા શમી જાય! એકેક કુટુંબમા જગડા શાથી? કોઈપણ વસ્તુ કે પ્રસંગમા તો અનેક અશ છે પરંતુ દરેક જણ પોતાની અપેક્ષાનો, પોતાની દૃષ્ટિનો અશ જુએ છે, પણ સામાની અગર બીજી દૃષ્ટિનો અશ નથી જોતો, તેથી જગડો ઉભો થાય છે શ્રી અરિહત પ્રભુએ આ સર્વતો-મુખી વસ્તુ દર્શન શિખવી કેવો અદ્ભુત ઉપકાર કર્યો!

જૈન ધર્મ એ મૂળભૂત મહાધર્મ છે જૈન દર્શન એ મહાદર્શન છે એમા બધી દૃષ્ટિઓને ન્યાય મળે છે પણ મવ્યમ્વસાવ છાત્રી એકેક દૃષ્ટિને પકડીને ખેંચાખેંચ ચાત્રી એમાથી જુદા જુદા એકાન્તવાદી અનેક ધર્મ નીકળ્યા, અનેક દર્શનો, રચીયા એમણે તો પોતાનાથી મામેવાળાની દૃષ્ટિનો

અને પોતાની જ એક દૃષ્ટિને સાચી માની, અને એમા થતા જ્ઞાનને 'પ્રમાણજ્ઞાન' કહેવા માડ્યું નયજ્ઞાનની તો ગંધ મરખી ન રહી પછી સ્યાદ્વાદ ની ય ગંધ ક્યાથી પામે ?

‘સ્યાદ્વાદ અને નય’ તો વસ્તુ કે પ્રસંગના સમન્વય માધી આપે છે તેમ એ બુદ્ધિમા પણ ભેસે એમ છે માન મિથ્યાત્વના પટળ હટી જવા ભેધએ કોઈ કહે છે લાકડી નાની કોઈ કહે છે, મોટી છે કોણ માયુ, કોણ ખોટું ? સ્યાદ્વાદ કહે છે જ ને સાચા હોઈ પડે ત્યાં એનામા અમુક બીજી મોટી લાકડીની અપેક્ષાએ અગર વર્તમાન જરૂરીયાતની અપેક્ષાએ નાનાપણુનો ધર્મ છે, અને અન્ય નાની લાકડીની અપેક્ષાએ કે અમુક આવશ્યકતાની અપેક્ષાએ એનામા મોટાપણુનો ધર્મ છે જ ને અથ છે વ્યવહારમા બીજે પણ આવુ જ ને છે દરજીએ મીવેલી ચટ્ટી નાના છોકરાના હિસાબે મોટી પડે છે, અને મોટા છોકરાના હિસાબે નાની પડે છે, તેથી છોકરાનો બાપ દરજીને કહે છે કે આ તો કંઈ જ કામની ન રહી, કેમકે એ આમ મોટી છે, ને આમ નાની છે એક બીજુ દૃષ્ટાન્તજીએ આત્મામા મૂળ સ્વરૂપની અપેક્ષાએ અનંત નાન કાયમ છે, કર્મથી આવૃત્તતાની અપેક્ષાએ એ હકાઈ જઈ, પ્રગટપણે

અજ્ઞાનતા છે અહીં જે અનંત જ્ઞાન કાયમ (અવિનષ્ટ) ન માનવામા આવે તો તો તદન નાશ પામેલું અગર તદન બીનહયાત હોઈ સ્વભાવ તરીકે પછી કદીય અનંત જ્ઞાન પ્રગટી શકે નહિ એમ વળી વર્તમાનમા અજ્ઞાનતા આત્માની જ ન માનવામા આવે તો પ્રશ્ન થાય કે જે એ અજ્ઞાન નથી તો પછી એ આજે કેમ સર્વજ્ઞ તરીકે બધું જોઈ જાણી શકતો નથી ? માટે જ નયવાદથી સર્વજ્ઞતા-અજ્ઞાનતા બંને ય માનવી જોઈએ બીજા દર્શનવાળાની દૃષ્ટિ એકલા પ્રમાણુ-જ્ઞાન ઉપર દોડે છે, તેથી એ આત્માને કેવો કહે ? જે અદ્યપન કહે તો એટલો જ સ્વભાવ સમગ્રપણે થયો પછી કયાંયે ય સર્વજ્ઞ થયાથી બની શકવાનો ? માટે જ નયજ્ઞાન જોઈએ વળી જાયે એ નયવાદ, અપેક્ષાવાદનો વિરોધ કરે છે; પરંતુ પાછું એમને જ પોતાના શાસ્ત્રો અને પદાર્થોમા અપેક્ષા લઈને ભિન્ન ભિન્ન ધર્મોના મમન્વય-સમાધાન કરવા પડે છે બોદ્ધ, વેદાન્ત, ન્યાય વગેરે દર્શનો પર આ તબ ધમા વિમ્તૃત વિચાર દાખલા સાથે થઈ શકે એમ છે પણ એ મોટો વિમ્તાર માગે છે, જેને અહીં અવકાશ નથી બાકી વિશાલ નયચક્ર બતાવી શ્રી અરિહત પ્રભુએ અનુપમ ઉપકાર કર્યો છે

ભેદાભેદવાદનો સિદ્ધાન્ત પણ જિનશાસનની

ધાણુ, આવા ફરક પડે છે, એમ કેમ? તો કે ત્યાં તેવી તેવી ભવિતવ્યતાને કારણ કહેવું પડે, નહિતર પ્રશ્નનું સમાધાન ન થાય વીર પ્રભુએ, ગોશાળાને ઓળખવા છતાં તેમ પોતે કશું અનુચિત ન કરાઈ જાય એવા જાગ્રત છતાં, એને તેજોદેશ્યા શિખવી, એ ભવિતવ્યતા નિમિત્ત કારણો કુભાર, ચાક, પાણી, દડાદિ અને ઉપાદાન કારણ માટી પાચમા સમાઈ જાય છે, તેથી એને જુદા ન ગળ્યા દા ત માટીનો જ સ્વભાવ છે કે એના લોચાને ગોળાકાર આપીને ઘડો કરી શકાય એમ સ્વભાવના ધરમા માટી સમાશે માટીનો જ સ્વભાવ ઘડો બનાવવાનો છે ત્યારે એ પણ છે કે કુભારનો પ્રમત્ત, એ પુરુષાર્થમા ગણાશે તેમ પુણ્યકર્મ હોય તો એને એ બધી સામગ્રી ચક્ર, દડ, વગેરે મળી શકે, પાણુ ઘડાનો માલિક થવાનું પુણ્ય હશે તો ઘડો બનશે, નહિતર ઘડો બનાવતા વચમા જ કોઈ રોગાદિ ઉપદ્રવમા એ સપડાઈ જશે આમ કર્મ (લાગ્ય) આગળ આવ્યું, અને એના પેટામા બીજી સામગ્રી રહી આવી રીતે પચકારણુ વાદની વિશેષતા થઈ

કર્મસિદ્ધાન્ત —

જેને બીજા અદષ્ટ કહે છે, લાગ્ય કહે છે, એવા કર્મનો સિદ્ધાન્ત (Theory) તો જૈનોનો જ થી

જિનેશ્વરદેવે અસાધારણ કૌટિની કર્મની મહા-સૂક્ષ્મતા
 અને મહાવિસ્તાર વર્ણવ્યો છે કર્મના પ્રકૃતિ-સ્થિતિ
 રસ-પ્રદેશ બધા, તેવા જ ઉદય-ઉદીગ્ધા-સક્રમણ-
 ઉદ્વર્તનાદિ-નિદ્રત્તિ-નિઘ્રાચના, મરણ, ઉપશમના, ને
 સપણા, પ્રકૃત્યાદિમા મૂળભેદ-ઉત્તરભેદ, ઘાતી-અઘાતી,
 પુણ્ય પાપ, પરાવર્તમાન અપરાવર્તમાન, ધ્રુવબધી ધ્રુવ-
 ઉદયી, પુરુષત્વ વિપાકી, છુવવિપાકી, વગેરે અનેકાનેક
 વિષયો એમા આવે છે કર્મ સિદ્ધાન્તની આવી જટિલ
 યાન્ત્રિકતાને (મશીનરીને) મમજાવનારા શાસ્ત્રો જેન
 પર્મમા જ છે એ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરનારને એ
 સમજાય એવું છે કે સર્વજ વિના કર્મની આવી સૂક્ષ્મ
 મશીનરી બીજી કોઈ જાતે પ્રત્યક્ષ પણ ન કરી શકે,
 અને મૂલતઃ ઉપદેશી પણ ન શકે એનું કાગ્યુ એ
 છે કે આત્મા પર જન્મોજન્મના લાગેવા અનંતા
 કર્મક્રમો એટલા બધા સૂક્ષ્મ છે કે એમા રી
 પ્રક્રિયા બધાતી વખતે ચાલી હોય છે, સુક્રમણ-
 ગ્ધિતિપ્રાસ-ગ્ધિતિવૃદ્ધિ વખતે ચાલી હોય છે, રસ
 દ્વાસ-ગ્મવૃદ્ધિ વખતે અને નિદ્રત્તિ-નિઘ્રાચના-ઉદી
 રણા વગેરેમા ચાલી રહી હોય છે, એ ચર્મચમુથી
 અદૃશ્ય અને તકે કમ્પનાથી અચિત્ત્ય
 મૂળ જોનાર-કહેનાર તરીકે સર્વજ
 એ એ મૂળમા કહેનાર

સર્વજ્ઞ પુરવાર થાય છે ત્યારે, એમણે કેવો સુહરુ કર્મવાદ કહ્યો ! એવો કે જેમા લુપ્તમા આકસ્મિક જેવી બનતી અનેકાનેક વિચિત્ર ઘટનાઓના સમાધાન મળે છે, એટલું જ નહિ પણ સમસ્ત વિશ્વનું મયાલન કેવી રીતે ચાલી રહ્યું છે, એનું સચોટ અને સુસ્તેય સ્પષ્ટીકરણ મળે છે જે લોકો વિશ્વગ્રંથા અને વિશ્વસચાનક તરીકે ઇશ્વરને માને છે, એમને યજ્ઞા ઠેર ઠેર અટકી જવું પડે છે, ત્યાં સમાધાન કર્મવાદમાં જ સુહરુ સુસુક્ષ્મ અને સચોટ થાય છે હા ત

‘ઇશ્વર કંતર્ધિ’ માનનારને પ્રશ્નો —

(૧) સર્વશક્તિમાન ઇશ્વરના રાજ્યમા સ્વપ્રયત્ન, બીજા, ધરણી વગેરે સમાન છતાં પાકમા નાના-મોટા દાણા કેમ પાક્યા ?

(૨) જગતદયાળુ ઇશ્વરના સામ્રાજ્યમા અજ્ઞાન ગુનેગારને કેમ દયાથી માફી અને વાતસલ્ય નહિ ?

(૩) સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્તિકામી જગતકર્તા ઇશ્વરની હાજરીમા જીવો કેમ જ નવા ગુના કરી શકે ? સમજી અને હિતૈષી માતા પુત્રને ગુનો કરતા જ અટકાવે છે, તો ઇશ્વર તો સર્વશક્તિમાન હોવાથી કેમ પહેલેથી ન અટકાવે ?

(૪) દયાળુ ઈશ્વર પાપની મામળી કેમ આપે છે ?

(૫) ઈશ્વરે અષ્ટિ સર્જી તો અમુક વખતે જ કેમ સર્જી, અને

(૬) શ્રુષ્ટિની પ્રારભમા જ શુષેને ઉથા-નીચા થય ન કેમ આપ્યા ?

આ બધી મમમ્યાઓનેા ઉકેલ કર્મવાદમા જ મળી શકે છે તેથી જ જગત્પૂર્વત્ત્વ ઈશ્વરનુ ખોટુ છે, કર્મનુ સાચુ છે અર્થાત્ ખરેખરી નીતે કર્મ એ જગત્પ્રાં છે, પણ નહિ કે ઈશ્વર ઉકેલ આ મુજબ છે

ઈશ્વર પર પ્રશ્નોના ખુલામા —

(૧) પાકમા નાના મોટા દાણા થાય છે ત્યાં દરેક દાણોએ કેાઈને કાઈજીવનુ શરીર છે, અર્થાત્ દાણા એ લુબા લુહા હવે ધારણ કરેલા શરીર છે એમના દરેકના કર્મ લુબા છે, તેથી શરીર નાના-મોટા વગેરે લુહી લુહી ન્થિતિવાળા બને છે

(૨) વીતરાગ પરમાત્મા જગત્દયાળુ છે, તે નિષ્પ્રસાધપણે હિતનો માગ બતાવનાર તરીકે અને પોતાનુ અનંત સુખદાયી અનિત્ય શક્તિવાળુ જે સ્વરૂપ તેનુ આવબન આપનાર તરીકે દયાળુ છે તેથી એમને બીજી દયા કરવાની નથી તેમ એ વીતરાગ છે તેથી એમને શિક્ષા કરવાનીય નથી, અને ઈનામ પણ

આપવાનું નથી તેમ એ કૃતકૃત્ય છે, તેથી બીજાના ય
સ સારની ખટપટમાં એમને પડવાનું નથી ઇશ્વરની
દરમિયાનગીરી ન હોય, છતાં અજ્ઞાનવશ ગુનો કરનાર
જીવને ગુનાના પ્રમાણમાં સજા થેલા કર્મને કૃણ-
ભોગ આપે છે, એને કોણ અન્યથા કરી શકે? હા ત
માતા સજા કરવા ન જાય તો ય તોફાન કરતા પડ-
નાર બાળકને વાગવાની સજા થાય જ છે

(૩) જીવ નવા ગુના કરે છે તેમાં એક કારણ
એનો નવો અસત્ પુરુષાર્થ (યોગતુ વીર્ય) છે, અને
બીજું કારણ એવા સયોગ સ્થિતિમાં મૂકનારા એના
પૂર્વના કર્મ છે તેથી જ જગત્કર્તા ઇશ્વર નપુસક
કરે છે અને વોતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા એવા અસ-
ત્પુરુષાર્થથી બચાવી લેવા જીવોને સદ્ધર્મ અને તત્ત્વો
ઉપદેશી મહાન ઉપકાર કરે છે

(૪) કર્મવાદમાં કોઈ અમૂક કાળ પહેલાં કશું જ
નહોતું અને પછી એકાએક સૃષ્ટિ બની, એવું નથી,
પણ અનાદિ કાળથી કર્મની સાથે બીજા બીજા
કારણો હોવાને લીધે, અમુક દષ્ટિએ નિયત અને
અમુક દષ્ટિએ ચિત્ર વિચિત્ર જગત ચાલ્યું
આવે છે અર્થાત્ જીવો તેવા તેવા પૂર્વકર્મના
હિસાબે અહીં જન્મતા પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ,

વનસ્પતિ કીડા, ઢોર મનુષ્ય વગેરેના શરીર બનાવે છે અને કર્મના હિમાયે મામત્રી મસ્કારો અનુભવતા નવા કર્મ ઉપાજે છે, તેથી પાછા નવા જન્મ પામે છે આમા પૂર્વ પૂર્વનું વિચારવા જતા જીવમા અનાદિનો કર્મબંધ યુક્તિયુક્ત હરે છે તેથી જ જગત પણ અનાદિસિદ્ધ હરે છે

આમ કર્મવાદથી જગતનું સચાલન સમજાવા સાથે સ્વજીવનમા પણ મુખદુખ, માન-અપમાન યથ-અપયથ વગેરે અનેકાનેક બાબતોના સમાધાન મળે છે એવા કર્મવાદમા દરેક કર્મ કેવી કેવી રીતે બધાય, લોગનાથ વગેરે ક્ષીણવદથી કહેનાર શ્રી અરિહુત પરમાત્માનો કેટલો અગાધ અપરપાર ઉપકાર ! કોટિકોટિ નમન હો એ ત્રિલોકનાથ સૂર્યને !

ચૌદ ગુણુસ્થાનકે આત્મવિત્કાન્તિકર્મ —

આનો વિશિષ્ટ સિદ્ધાન્ત પણ શ્રી સર્વજ્ઞ જિનેન્દ્રદેવના ઘરમા જ છે ઉત્કાન્તિ એટલે જાચી જાચી ભૂમિકાએ ચઢવું તે શ્રી જિનેન્દ્રના શાસનમા વિત્કાન્તિના ચૌદ ગુણુસ્થાનકે છે એમા વિશ્વભરના લગભગ સઘળા જીવો પહેલે 'મિથ્યાત્વ' ગુણુસ્થાનકે છે એમા જેતું મિથ્યાત્વ મદ પડ્યું છે, જે ચરમ સૂણમા આવ્યો છે, અને મુકું

શુદ્ધિકારક મોક્ષરુચિ, ભવદુષ્, પાપભય, અપુનર્મંથ-
 કતા, વગેરે ગુણો જેને પ્રગટ થયા છે, તેના એ
 ગુણોની અપેક્ષાએ મિથ્યાત્વ અવસ્થાને પણ 'ગુણ-
 સ્થાનક' કહેવાય છે એ પછી આગળ ચોકસ પ્રકા-
 રના શમ-સવેગાદિ, અમ્યકત્વ-દેશવિરતિ આદિ
 ગુણોથી આત્મામા અમુક અમુક જાતની વિશુદ્ધિ
 આવતી જાય છે, તેમ તેમ ઉપર ઉપરના ગુણસ્થાનકે
 આત્મા ચઢતો જાય છે, ત્યાં સુધી કે અતે ચોદમા
 ગુણસ્થાનકની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચીને જીવ મોક્ષ પામે
 છે આત્મામા મિથ્યાત્વ વગેરે અમુક જાતના ચોકસ
 દોષો છે (એનું વર્ણન નીચે છે) એથી નમયે
 સમયે આત્મા કર્મથી બંધાય છે એ દોષોની જોછાશ
 થના થતા ડાયા ડાયા ગુણસ્થાનક પામી શકાય છે
 જે અવસ્થામા મિથ્યાત્વ દોષ ઉદયમા નથી પણ
 અનતાનુમધી કપાય ઉદયમા છે, ત્યાં 'માસ્વાદન'
 નામનું ખીજું ગુણસ્થાનક હોય છે મિથ્યાત્વ માથે
 જ્યાં અનતાનુબધી નામના પહેલા અતિ ઉચ્ચ કપાયનો
 ઉદય પણ ટળે છે, અને છતાં તત્ત્વ ઉપર હજી આ
 કપણ નથી જરૂર, તેમ એના પ્રત્યે અરુચિય નથી,
 ત્યાં ત્રીજું 'મિથ્ય ગુણસ્થાનક' છે સર્વજીકૃત તત્ત્વરુચિ
 જાગતા 'અમ્યકત્વ' નામનું ચોથું ગુણ ૦ પમાય છે
 અમાય વળી ખીજા ન જરૂરના ઉચ્ચ કાંટિના અપ્રત્યાખ્યાનીય

કપાયનો ઉદય ટળે છે ત્યારે શ્રાવકના બાર પૈકીના
મત લેતા પાંચમું 'દેશવિરતિ' ગુણુત્થાનક આવે છે,
ત્યાર મધ્યમ પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કપાયનો ઉદય ટળી
મર્વવિરતિભાવ પ્રાપ્ત થતા છઠું 'અમત્ત' (સચત)
નામનું ગુણુત્થાનક પ્રાપ્ત થાય છે હજી પ્રમાદ
હોવાથી 'અમત્ત' કહેવાય છે પછી પ્રમાદ ટળતા
'અપ્રમત્ત' નામનું ૭મું એમ હોયો ટળતા, ને
ગુણુત્થાનક આત્મશુદ્ધિ તથા ધ્યાનધારા વધના ઉપર
ઉપરના ૮-૯-૧૦મા ગુણુત્થાનક 'અપૂર્વકરણુ'-'અનિ
વૃત્તિ'-'સૂક્ષ્મસપરાય' નામે પ્રાપ્ત થાય છે દશમા
ગુણુત્થાનકના અંતે કપાયનો તદ્દન અનુભવ થાય છે
ત્યારે આત્મા વીતરાગ બને છે એ જો કપાયને તદ્દન
શાન કરીને હોય તો ૧૧મે 'ઉપશાન્ત મોહ' કહેવાય
છે, અને તદ્દન નાશ કરીને હોય, તો ૧૨મે 'ક્ષીણ
મોહ' વીતરાગ કહેવાય છે બારમા ગુણુ ૦ ને અંતે
સર્વથા અજ્ઞાનાદિ ટળી, ૧૩મા ગુણુત્થાનકના પહેલા
સમયે આત્મા સર્વજ્ઞ કેવળજ્ઞાની 'સયોગી કેવળી'
બને છે ત્યાં હજી વચન-કાયાની અને કવચિત
દ્રવ્યમનની પ્રવૃત્તિરૂપ યોગ છે, તેથી 'અયોગી'
કહેવાય છે આયુધ્યની અમાર્ગિ અને મોક્ષગમનના
પાંચ દ્વંસોચ્ચારણ જેટલા સમય પૂર્વે એ મન-
વચન-કાયાના બાદર અને સૂક્ષ્મ યોગનો

શેલેશ (મિટ) જેવા બનેલ આત્માને ૧૪મુ ‘અયોગી કેવળી’ ગુણસ્થાનક લાધે છે ત્યાં અતે સર્વ અધાતી કર્મનો ક્ષય થઈ તરત જ પરમપદ-મોક્ષની અવસ્થા પ્રગટે છે, જે હવે શાશ્વતકાળ માટે ટકે છે આ ગુણસ્થાનકો આગે પણ મહાવિસ્ફોટ સૂક્ષ્મતાલયો અને અનેક અવાન્તર વિષયોથી ભરતક વિચાર સર્વ રૂના શાન્તોમા કરવામા આવ્યો હ, અને એમજ ઉત્ક્રાંતિની નિસરણીએ ચઢતા ચઢતા ઠેક મોક્ષ અવસ્થાએ પહોંચી શકાય છે

વિશિષ્ટ કોટિનો જ ધહેતુનો મિદ્ધાન્ત સસારી આત્મા અનાદિકાળથી કર્મના જ બંધનથી જ પાચેલો છે, તેથી જ એ અનાદિકાળથી સસાર અર્થોત્ સસરણ કરી રહ્યો છે, ભિન્ન બિન યોનિઓમા જમણ કરી રહ્યો છે આ કર્મજન્ય યોકસ પ્રકારના હેતુઓથી યોકસ રૂપમા થાય છે એ હેતુઓ મુખ્ય પણે મિથ્યાત્વ-અવિરતિ-કપાય અને યોગ એમ ચાર પ્રકારે અથવા એમા ‘પ્રમાદ’ બળીને પાચ પ્રકારે છે મિથ્યાત્વ=અતત્ત્વને તત્ત્વ માનવું તે અવિરતિ=હિસાદિ પાપો પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક બંધન કરવા તે કપાય=ક્રોધ - માન-માયા-લોભ - હાસ્ય-શોક વગેરે યોગ=મન-વચન-કાયાની પ્રવૃત્તિ આમા પડેલો હેતુ જે મિથ્યાત્વ, એના અનાલોગિકાદિ પાચ,

લોકિકાદિ છ, - એવા ખામ ખાસ પ્રકારો છે, અને એથી ચોકસ પ્રકારના કર્મનો બધ અવશ્ય થાય છે એ વસ્તુ તથા એનો વિસ્તૃત વિચાર શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માના શામનમા જ વર્ણવાયો છે બીજાને તો મિથ્યાત્વના પ્રકારો અને એના સ્વરૂપની તથા એથી કેવી કેવી ભુગ્ની પરિસ્થિતિમા એટલે કે પૃથ્વીકાયાદિ એકે દ્રિય હવે, દ્વીન્દ્રિયાદિ હવે અને પચેન્દ્રિય હવેના ચાર પ્રકારોમા કેવા કેવા કર્મના પ્રકારો બધાય છે એની કશી ખબર નથી ત્યારે બીજા અવિરતિનામનો હેતુ અને એના પ્રતિપક્ષી તરીકેનો ગુણ જે 'વિરતિ' એ પણ તત્ત્વ શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાનની દષ્ટિમા જ છે

વિશિષ્ટ વિરતિવાદ —

બીજાઓ તો કહેશે કે પાપકાર્ય સેવીએ તો પાપ લાગે, તો અશુભ ભાગ્ય ઉપાજ્ઞય, ન સેવીએ તો કાંઈ નહિ ત્યારે જેન શાસન કહે છે કે ભલે પાપ કાર્ય સેવો નહિ, છતાં જ્યાસુધી એના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા અર્થાત્ વિરતિ લઈ અનાદિ કાળથી ચાલી આવતી પાપ-કાર્ય માથેની આત્માની આતરિક છેડા ગાઠ (અ-વિરતિ) ન ત્યજાય, ત્યાસુધી પણ અશુભ કર્મ આત્મા પર બધાવાનું બને છે આમા શુદ્ધિ અને કારણુ પણ છે પાપ ન સેવવા છતાં, તેમ સેવવાનું સારું ય ન લાગવા છતાં, જે મન



પણ એ પાપ એવવાની અપેક્ષા છે, તો તેથી તો પાપ-ત્યાગની પ્રતિજ્ઞામાં ન આવતા રૂટા રહેવું ગમે છે તેથી એ ભાવી પાપ-કાર્યની અપેક્ષા ઉપર કર્મજ ધનો થાય એ સહેતુક છે અથવા અજ્ઞાનતાના કારણે જ જે એ પ્રતિજ્ઞા નથી, તો એ પણ જીવની નબળાઈ છે, અને એથી ય ધરખમ કર્મના બધન આત્મા પર લદાય છે આ સિદ્ધાન્ત અવિરતિ-વિરતિવાદનો છે હા ત જિંદગીમાં તમે હાડ પીધો નથી, તેમ પીવાનું પસંદ પણ નથી કરતા, છતાં જે 'જિંદગીભર હારુનો સર્વથા ત્યાગ' એવી પ્રતિજ્ઞા કરવાનું કહેવામાં આવે, તો કેમ પાછા હુડો છો? મનને એમ થાય છે ને કે 'હાડ પીવો તો નથી, પણ કદાચ ક્યારેક દવા તરીકે પીવાનો પ્રસંગ આવે તો શું થાય? તેથી પ્રતિજ્ઞા તો ન કરવી,'-આવું થાય છે ને? તો એટલી પણ ક્યારેક પાપ કરવાની દિલમાં ને અપેક્ષા રહી એ પણ અવિરતિ નામનું બધ-સ્થાનક છે! એવા અનેકાનેક પાપના અને પાપસાધનોના હિસાબે ઘોર અવિરતિ નામનો દોષ આત્મામાં ઉભો રહ્યાથી ઘોકબ ધ કર્મજ ધ થાય છે માટે જ એ ટાળવા વિરતિ નામનો શુભ અતિ જરૂરી છે અહીં એક ખૂબી એ છે કે કોઈએ અવિરતિ ટાળવા હિંમતિ પાપ-ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા લીધી પણ હજી એનામાં નો મિથ્યાત્વ ઉભું

છે તો ખરી રીતે એ અવિરતિવાળો જ છે, વિરતિનું
 ગુણસ્થાનક એને નથી મળ્યું એવું જ કોપાદિ કપાયો
 અને સમગ્રજીવ કપાયોનો ત્યાગ પણ મિથ્યાત્વ જવા
 ઉપર અને અવિરતિ જવા ઉપર છે નહિતર તો બહારથી
 રથી તેવા કપાયો હોવાનું ન દેખાતું હોય, બહારથી તો
 સમગ્રજીવ જીવતા હોય, છતાંય વસ્તુનું અતર્કિત એ
 છારથી જાણી શકી જોવા કપાયોવાળો જ છે શ્રી
 મર્ત્ય પ્રભુના વચનથી જ આ બધું વાતી રીકાય છે
 અરિહત પ્રભુએ જો આ વિરતિમાર્ગ ન બતાવ્યો
 હોત તો શું કહેવો ફોગટીયા કર્મથી બધાયો રહેત ?
 મુન્યનો દેશવિરતિ ધર્મ અને માધુનો મર્વ વિરતિ
 ધર્મ બતાવીને જ ઉપરના ગુણસ્થાનકોએ ચાલત મોમે
 ચલાવવાનો અનંત ઉપકાર એક માત્ર મર્ત્ય શ્રી
 અરિહત પરમાત્માએ જ કયો છે

૫ અસ્મિતકાય અને પદ્મદ્રવ્ય -મર્ત્ય પરમાત્મા
 શ્રી તીર્થ કરદેવો કહે છે કે જગત એટલે ગુણપયોધ
 વાળા છ દ્રવ્યોનો સમૂહ છે, અને જગતનું સચનન
 (Working) એટલે તે દ્રવ્યોની પલટાતી અવસ્થા
 એ છે, પલટાતા પધાયો છે છ દ્રવ્યોમા શુભ, પુદ્ગ
 જલ, આકાશ, ધર્મ, અધર્મ, કાળ આવે છે એમ
 કાળ સિવાયના પાંચ દ્રવ્યોને અસ્મિતકાય કહેવાય છે
 કેમકે એમા અસ્તિનો કાય છે, અર્થાત્

સમૂહ છે ત્યારે કાળ તો ગમે ત્યારે એક સૂક્ષ્મ સમય રૂપ જ મોબુદ મળશે, વધારે નહિ પથા-સ્તિકાય પૈકી આકાશના લોક અને અલોક બે ભાગ છે તેમા લોકાકાશ જે અગ ખ્ય ચોજનોપમાણ છે, માત્ર એમા જ બીજા દ્રવ્યો રહે છે અવોકાકાશમા કાઈજ નથી એ માન ખાલી જગાસ્વરૂપ છે, અને પ્રમાણમા અનત છે એકતરે કાલ સિવાયના પાચ અસ્તિકાય જ દ્રવ્ય છે

ઉત્પાદ્યવ્યધોવ્યનો સિદ્ધાન્ત — ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્યયુક્ત હોય તે જ સત્ કહેવાય, આ જૈન-દર્શન જ કહે છે સત્તત્ત્વ આ લક્ષણ જ માયુ છે કેમકે દ્રવ્ય દ્રવ્યપણે કાયમ રહીને ભિન્ન ભિન્ન પર્યાયો (અવસ્થાઓ) રૂપે ઉત્પન્ન થાય છે, ને નાશ પામે છે, પૂર્વ પર્યાયરૂપે નાશ પામી તે જ વખતે નવીન પર્યાયરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે પર્યાયો દ્રવ્યથી કાંઈ એકાન્તે જુદી વસ્તુ નથી, પણ પૂર્વે કહ્યું તેમ ભેન્નાભિન્ન છે એમા અભિન્નતાની અપેક્ષાએ દ્રવ્ય એ પર્યાયરૂપ કહેવાય, તેથી પર્યાયની ઉત્પત્તિએ દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ, અને પર્યાયના નાશે દ્રવ્યનો નાશ કહેવાય આમ દરેકે દરેક દ્રવ્યમા સમયે સમયે ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રોવ્ય એક સાથે રહ છે ઉત્પાદે દરેક દ્રવ્યનો સમય પર્યાય તો પવટાયા જ કરે છે, એ હિસાબે

ધ્રુવ દ્રવ્યના દોરા પર સમયે સમયે ઉત્પાદ-વ્યયના
 મણકા છે જ આ જે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્યચુક્રને સત
 કરવાય છે, તેથી જ એ સાચુ છે કે સતનો અત્યંત
 નાશ નથી થતો. તેમ અત્યંત અસતની કદી ઉત્પત્તિ
 નથી થતી. મુખ્ય ધ્રુવ વસ્તુ ઉપર જ ઉત્પાદ વ્યય ગોઠ
 વાય છે. નૈયાયિક વગેરે બીજાઓ પણ એક બાબુ સતનો
 અત્યંત નાશ નહિ, અત્યંત અસતની ઉત્પત્તિ નહિ,
 આ સિદ્ધાન્ત માનવા છતાં, બીજી બાબુ એકમા જ એકી
 સાથે ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્યની વ્યવસ્થા માનતા નથી, તેથી
 એમનો સિદ્ધાન્ત પોકળ હરે છે, એટલે જ એમના
 દ્રવ્યો અને એમના તત્ત્વો પણ વાસ્તવિક નહિ પણ
 માત્ર કાલ્પનિક હરે છે. ઉત્પત્તિ-વિનાશ-ધ્રુવતાની
 મહામત્તા ઠેક પરમાણુથી માડી મોટા મેરૂ તથા
 લોકાકાશ તો શુ, પણ સમસ્ત અલોક પર પણ વ્યા
 પેલી છે એનું સાર્વાત્રિક જ્ઞાન માનવીના મહ, શોક,
 મમત્વ, દીનતા, રાગ-દેવ વગેરેને ઓગાળી નાખે
 એમ છે. પચાશ્તિકાયાના અનંત પદાર્થો છે એ
 દ્રવ્ય-પદાર્થોની વિચારણા અને ધ્યાન ઠેક સર્વોચ્ચ
 શુદ્ધધ્યાન સુધી લઈ જઈ કેવળજ્ઞાન-સર્વવૃત્તાએ
 પદોચ્ચારવા સમર્થ બને છે. આ પ્રકાશનાર હાતાર શ્રી
 સર્વવં અરિહંત પરમાત્માનો કેવો અને કેટલો બધો
 અનંત ઉપકાર !!! વિચારો કે જો પરમાત્મા આ આ

અનંત પર્યાયોના બતાવનારને બદલે બતાવનાર હોત
તો જગતને હું ખના પર્યાયોની કૈવી મહાન ભય કરતા
બક્ષનાર ગણાત ?

માત તત્ત્વ — પરમાત્માએ શ્રેષ્ઠ એવા મોક્ષ-
પુરુષાર્થની દૃષ્ટિએ જ્ઞેય-હેય-ઉપાદેય એમ ત્રણ
પ્રકારના તત્ત્વ કહ્યા છે એમા જ્ઞેય તત્ત્વનું માત્ર જ્ઞાન
કરવાનું, અર્થાત્ એના જ્ઞાનથી રાગ-દ્વેષ ન થવા
હેતા એ જ્ઞાનને હેય તત્ત્વ તજવામા અને ઉપાદેય
તત્ત્વ આદરવામા ઉપયોગી બનાવવાનું છે અહીં
જ્ઞેયમા ‘જ્ઞવ’ અને ‘અજ્ઞવ’ એમ બે તત્ત્વ છે
હેયમા ‘આસવ’ અને ‘બંધ’ નામના બે તત્ત્વ તથા
ઉપાદેયમા ‘સવર’ ‘નિર્જરા’ અને ‘મોક્ષ’ એમ ત્રણ
તત્ત્વ છે આ ગીતે કુલ સાત તત્ત્વ થાય છે આમા
પુણ્ય અને પાપને ‘બંધ’ માં સમાવેશ ન કરતા,
જુદા ગણવામા આવે તો ‘ત્રણ તત્ત્વ’ પણ કહેવાય
છે બંધ=આત્માનું કર્મથી બંધાવું તે આશ્રવ=કર્મ
બંધના કારણે સવર=કર્મબંધ અટકાવવાના ઉપાય
નિર્જરા=કર્મનો ઘસારો મોક્ષ=સર્વ કર્મનો ક્ષય
થઈ સસાર ટળવા પૂર્વક આત્માને થતી શુદ્ધ સ્વરૂપની
પ્રાપ્તિ આ તત્ત્વજ્ઞાનને એ પરમદયાળુ શ્રી અગ્નિહૃત
પરમાત્માએજ આપેલું છે, અને એજ સાચું છે
એમા સમસ્ત શાસ્ત્રજ્ઞાન સમાઈ જાય છે હવે અહીં

પૂર્વે નયવાદ કહ્યો છતાં માત્ર નયના નામ માત્ર આપેલા હતા તેનું સ્પષ્ટીકરણ જરૂરી છે

સપ્ત નય નયનવસ્તુ સ્વરૂપને ઓળખવા ને ભિન્ન ભિન્નરૂપે જાણવા માટેની દૃષ્ટિ મુખ્ય દૃષ્ટિબિંદુ સાત છે નંગમ, સ મહ, વ્યવહાર, ક્રમસૂત્ર, માત્રત (શબ્દ), સમ ભિન્ન, અને એવ ભૂત આમા નંગમદૃષ્ટિ અનેકાનેક પ્રકારે વસ્તુના સામાન્ય સ્વરૂપને અને વિશેષ સ્વરૂપને જુએ છે, તે સ મહદૃષ્ટિ માત્ર સામાન્યને, અને વ્યવહારદૃષ્ટિ માત્ર વિશેષને જ મુખ્ય માને છે ક્રમ સૂત્ર વળી ઉપયોગીને માનનાર હોવાથી પોતાની જ અને વર્તમાન જ ગિયતિ જુએ છે ત્યારે સાત્રત (શબ્દ) દૃષ્ટિ વસ્તુના નામ પર જાય છે, અને નામના પુર્વિલગ શ્રીલિંગ, એકવચન-દ્વિવચન વગેરેના બેદે વસ્તુ ભિન્ન માને છે એથીય સૂક્ષ્મ એવો સમભિન્ન નય તે કહે છે કે નામની વ્યુત્પત્તિવાળો અર્થ જે વસ્તુમા ઘટે, તે જ વસ્તુ તે નામવાળી છે હા ત દેવોનો સ્વામી તે જ ઇન્દ્ર છે પરંતુ કાર્મ મનુષ્યનું નામ ઇન્દ્ર પાડ્યું હોય, તે તે કાર્મ માન્યુ નથી સૌથી સૂક્ષ્મનય એવ ભૂતની દૃષ્ટિ એવી છે કે વ્યુત્પત્તિઅર્થ પણ વસ્તુમા જે વખતે ઘટતો હોય અર્થાત્ મોજુદ હોય તે જ વખતે તે નામવાળી તે વસ્તુ છે એમ માનવું એટલે દોર્ટ-બ ધ યતા ન્યાયની ખુરશી

હો, છતાં એને રાજા' કહેવામાં અસત્ય ભાષણ નથી, સત્ય ભાષણ છે વસ્તુને તે રૂપે કહે તે સત્ય ભાષણ, તો નામ પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે, એમ માનવું જ જોઈએ એટલે જ એ પણ એક રાજા વસ્તુ જ છે એમ રાજાના ફોટાને પણ રાજા જ કહેવાય છે, એટલું જ નહિ પણ જાનર વચ્ચે રાજાના ફોટાને કોઈ તિરસ્કારમાં બાળે-કરે તો એને ખુદ રાજાનો તિરસ્કાર કરનારો ગણી સજા થાય છે આમ ફોટો, ચિત્ર, આકૃતિ પણ રાજા છે, સ્થાપના રાજા છે વળી સવારીમાં કે દરબારે સિંહાસન પર બેઠેલો, ચામડે વીંતતો, મંત્રી આદિના પરિવારવાળો એ ભાવરાજા છે એનામાં રાજા શબ્દનો ખરાબર ભાવ (અર્થ) છે ત્યારે એનો એ રાજા સવારી કે સિંહાસનેથી ઉતર્યા પછી દ્રવ્ય રાજા છે, એ 'ભાવરાજાનું ઉપાદાનદ્રવ્ય છે, મુખ્ય કારણ છે. એમ જિન (તીર્થંકર)ના પણ ચાર નિષેપા-નામ જિન, સ્થાપના જિન, દ્રવ્ય જિન, ભાવ જિન વળી કેટલાક પદાર્થમાં તો ચારથી વધારે પણ વિભાગ (નિષેપા) પડી શકે છે જેમકે, સયોગમાં નામસયોગાદિ આ ચાર ઉપરાંત હોત્રસયોગ, કાળ સયોગ, એમ પણ વધારે નિષેપા છે તેથી જ કહેવાય છે કે મુખ્યમાં જેટલી માટે સયોગ નથી અર્થાત્ હોત્રસયોગ નથી એમ ચોમાસામાં ઠેરી માટે

અ યોગ નથી, અર્થાત્ કાળસ યોગ નથી. તેમજ દેવ-
પણામાં ચારિત્ર માટે સ યોગ નથી એટલે કે ભવ-
સ યોગ નથી નિષેપાના જ્ઞાનથી પદાર્થનો ઉડો અભ્યાસ
અને વિવેક થઈ શકે છે આ બતાવનાર અરિહંત
નાથનો કેવો મહાન ઉપકાર !

અનુયોગ અનુયોગ દ્વાર — અનુયોગ=પદા
ર્થનું વ્યાખ્યાન અનુયોગ દ્વાર=વ્યાખ્યાન કરવાના
રસ્તા વ્યાખ્યાનરૂપી નગરમાં પેચવાના દરવાજા
અનુયોગ ચાર પ્રકારે છે-દ્રવ્યાનુયોગ, ગણિતાનુ-
યોગ, ચરણકરણાનુયોગ અને ધર્મકથાનુયોગ.
શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માનું સકલ વાદ્મય (સાહિત્ય)
આ ચાર અનુયોગમાં વહેચાયેલું છે એમાં દ્રવ્યાનુ
યોગ એટલે ધર્મોસ્તિકાયાદિ દ્રવ્ય સંબધી નિરૂપણ
એમાં બધું તાત્ત્વિક વિવેચન આવે છે એનો વિચાર
અતિવિસ્તૃત અને સૂક્ષ્મતાભર્યો છે, તથા અનુત્તરવાસી
કેવો ગીત નૃત્યાદિને બદલે દ્રવ્યાનુયોગાદિ તત્ત્વના
ચિંતનમાં મસ્ત રહી અસખ્ય વર્ષો વીતાવે છે એ
શુકલધ્યાન : માટે ખાસ ઉપયોગી છે એટલું જ નહિ
પણ દ્રવ્યાનુયોગના ચિંતનમાં માણસ એવો લયનીન
બને છે કે વ્યાધી દોષો અને વિકારો દૂર ભાગી
જાય છે, દુઃખ અને ચિંતા ભૂવાઈ જાય છે, નવા પાપ
અને કુવાસનાઓના : બંધનથી બચી

ચરણુકરણાનુયોગમા ઉત્તમ પ્રમત્ત્યા માર્ગ, સર્વ
ચારિત્ર દેશચારિત્ર અને એના ઉત્તર ગુણોનો માર્ગ,
બૂદ્ધિના પ્રાયશ્ચિત્તોનો ને વિસ્તાર, ઉત્સર્ગ-અપવાદનો
વગેરે ઘણા વિસ્તાર આવે છે ગણિતાનુયોગ, ધર્મકથાનુ
યોગનો અર્થ સમજાય એવો છે

કોઈ પણ અનુયોગમા પેસવા માટે ઉપક્રમ નિક્ષેપ,
અનુગમ અને નય એ ચાર દ્વાર છે ઉપક્રમ=ઉપો
દ્વષાત, અનુગમ=સૂત્ર અને એના વિવેચનરૂપ નિયુક્તિ
સાથે અર્થનો સખધ જોડી આપવો તે નિક્ષેપ અને
નયના અર્થ ઉપર કહિવાઈ ગયા છે આ ચારેય દ્વારા
વ્યવસ્થિત સુદર અનુયોગ પામી શકાય છે

પ્રકરણો — પ્રકરણ=જુદા જુદા વિષય સર્વજ્ઞ
શ્રી જિનેશ્વરદેવની વાણીએ વિશિષ્ટ કોટિના અનેક
પ્રકરણો પર એવા વિશાળ અને સૂક્ષ્મ પ્રકાશ પાંચર્થો
છે, કે (૧) વર્તમાન કેટલીક પ્રયોગથી ઉપજવાતી
વૈજ્ઞાનિક શોધો પણ જેને અનુકૂળ ઉતરે છે, આધુ
નિક સાબિતિ ઉપ થતી આવે છે, તેમજ (૨) વર્ત
માન ભૌગોલિક કે ખગોળ સખધી કે બીજી માન્ય
તાની આમીઓનો જે બરાબર રહીયો પણ આપે છે,
તથા (૩) જગતમા હુલ્લેલ એવા પદાર્થો-વિજ્ઞાનના
દાન કરે છે ના ત

(૧) જૈન આગમમા આવે છે કે જલની વાયુ

નિ હોય છે તો આજના વિજ્ઞાને પણ શોધી કાઢ્યું છે કે H_2 હાઇડ્રોજન વાયુ એ ભાગ અને ઓક્સીજનવાયુ એક ભાગ ભેગા થવાથી પાણી બને છે એમ (૨) જિનાગમ કહે છે કે શબ્દ પુદ્ગલ છે, વિજ્ઞાન શબ્દની રેકર્ડ પર અસર લે છે ન્યાયશાસ્ત્ર શબ્દને શુભ માને છે શબ્દ એ શુભ નહિ પણ ખુદ પુદ્ગલ દ્રવ્ય હોય તો જ બીજા દ્રવ્ય પર અસર કરી શકે એવી રીતે (૩) જિનાગમ કહે છે કે હરેક પુદ્ગલમાંથી તેવા તેવા છાયા પુદ્ગલો નીકળે છે, ત્યારે વિજ્ઞાને ફાટો લેવાનું શોધ્યું, એ આ છાયા પુદ્ગલોની સાબિતિ રૂપ જ છે એમ (૪) વનસ્પતિમા ભવ છે એ જે વસ્તુ જિનવાણી અસખ્ય અનંત કાળથી કહેલી આવી છે એ વર્તમાનમાં જગદીશચંદ્ર બોઝે પ્રયોગથી સાબિત કર્યું અહીં એક પ્રશ્ન એ થાય કે

પ્ર. —તો પછી જિનાગમે વસ્તુ કહેવા સારું એની આધુનિક જેવી સાબિતઓ અને એના કાર્ય કેમ ન બતાવ્યા ?

ઉ. —પણ એનો ઉત્તર એ છે કે એમ કરવામાં ભૂલોની હિંસા થાય આરભ-સમારભ થાય, તથા જગતનો જડનો મોહ વધી જાય, માટે એ ન બતાવ્યું.

(૨) આધુનિક વિજ્ઞાનમાં ઉભી થતી

પણ જિનાગમના પ્રતિપાદનોમા ઉભી નથી થતી
 હા ત વિજ્ઞાને પૃથ્વીને ગોળા માની, તો પ્રશ્ન
 એ થાય કે (૧) નીચેના અર્ધ ગોળા પર
 લોકવ્યવહાર કેવી રીતે હોય ? (૨) તથા અમુક
 ગોળાધૃ નીચેનો, ને અમુક ઉચેનો, - એ વ્યવસ્થા શી
 રીતે નક્કી થાય ? કેમકે ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમથી
 બધે જ પૃથ્વી પગ નીચે છે, અને આકાશ મરતક પર
 રહે છે એ આખા ગોળા પર સર્વત્ર સરખું છે,
 પછી નીચે ઉચેનો ભેદ શી રીતે ? કૈનમતે તો પૃથ્વી
 સપાટ હોવાથી આ આપત્તિ જ નથી વળી 'સૂર્ય' સ્થિર
 અને પૃથ્વી ફરતી'ના નવા વિજ્ઞાનને પ્રશ્ન છે કે (૩)
 પૃથ્વી પોતાની ધરી ઉપર પણ ફરતી રહીને સૂર્યને
 પણ પ્રદક્ષિણા દેતી ફરે એ કેમ બને ? બે સ્વરૂપમા
 સતત ફરવાનું ન બને ભમરડા પણ પટકાવાના
 વેગના હિસાબે જરાક આગળ વધી પછી એક જ
 સ્થાને સ્થિર થઈ જીની પર ફર્યો કરે છે વળી (૪)
 સૂર્યની 'પૂર્વ' કે પશ્ચિમમા ફરે ત્યારે તો સૂર્ય
 ફરેલો કમશ પૃથ્વીના ભાગો પર રેખાશ પ્રમાણે
 આવ્યા કરે પરંતુ સૂર્યને પ્રદક્ષિણા દેતા ખૂણામા કે
 ઉત્તર-દક્ષિણે પૃથ્વી આવે ત્યાં ધરી પર ફરતી
 પૃથ્વીને સૂર્યફરેલો કેવી દિશાથી મળે ? ને કેવી
 રીતે વ્યાખ્યાન કરે ?

સૂર્ય લાલ કેમ દેખાય છે ? નૈનદર્શન તો શિખવે છે કે સૂર્ય મેંની આસપાસ ફરે છે, એમા ઉદય-અસ્ત મમયે લાલ નિષધ પર્વતના છેદ પર એ હોય છે, તે વખતે એ પર્વત પર પડેલા નિરોધથી ઉકતા લાલ પ્રતિપ્રકાશ (Reflection) ની વચ્ચેથી આપણને સૂર્યદર્શન થાય છે, તેથી સૂર્ય લાલ જણાય છે (૯) આજના વિજ્ઞાનમા પુદ્ગલ (Matter) થી જુદી આત્મા જેવી વસ્તુ નથી, તો પછી એને તો પૂર્વ જન્મ પણ ન હોય, તો વર્તમાનમાય જે કોકને પૂર્વ જન્મનું સ્મરણ થાય છે, અને તે પ્રત્યક્ષ મળતું આવે છે એ કેમ જની શકે ? નૈન શામન તો આત્માની હાવાથી આતુ મમથાંક છે

(૩) ત્યારે જગતમા દુર્લભ એવા જે પદાર્થોના પ્રકાશ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પામ્યા છે, તેમાના કેટલાક પૂર્વે સિદ્ધાન્તના તથા પદાર્થોના વિલાગમા દર્શાવ્યા છે એમા જ અવાન્તર વિષયોમા જીવો મળે છે વિસ્તૃત વિચાર, પુદ્ગલમા ઔદારિક-વૈક્રિય-આહ્વાનક તેજસ-ભાષા-શ્વામોશ્વાસ - મન-કાર્મણુ : વર્ગજ્ઞાઓ, કર્મબંધના સૂક્ષ્મતિમૂક્ષમ વિવિધ કારણોનો વિચાર, સંભસ્ત લોક-ગંધ્યાનનો વિચાર, વિશિષ્ટ-મન્ત્ર-તન્ત્ર વગેરેનો વિચાર તેમજ આગળ ઉપર પડેલાં તે યોગ-ધ્યાન-જ્ઞાન-તપ-વિરતિ વગેરેનો

દ્રેષ્ટ પ્રશન્ત અને પૂજ્યપદે રહેનાર તે પરમેષ્ઠી કહે
 વાય પ્રથમ પરમેષ્ઠી શ્રી અરહુત પરમાત્મા પોતે છે
 એમના અરહુત, અન્નિહત, અરુત એમ મરખા
 જેવા નામ છે બીજા પણ જિનેન્દ્ર, પારગત, ત્રિગત
 ત્રિદ, સાવં, તીર્થં કર, વગેરે નામો છે અરહુત એટલે
 અષ્ટ મહાપ્રાતિહાર્યાદિની પૂજાને યોગ્ય અરિહુત
 એટલે આતર શત્રુને હણનારા અરહુત એટલે જેમ
 નામા મ સારખીજ એવા બળી ગયા છે કે જે હવે
 કદી ઉગવાના નથી પ્રાકૃત વ્યાકરણના નિયમ મુજબ
 અરિહુત અને અરહુત શબ્દ અરહુત શબ્દને સમાન
 હોવાથી એનો અરહુત જેવો પણ અર્થ થાય છે
 આ અરિહુત પરમાત્માનું વર્ણન ઠીક ઠીક થઈ ગયું
 છે જેના સાર રૂપે એમ કહેવાય કે એમના આત્મામાં
 અનાદિની વિશિષ્ટ યોગ્યતા પડેલી છે, સમ્યક્ત્વ પામ્યા
 પછી વીસસ્થાનકની આરાધનાના બળે તીર્થં કરપણાનું
 વિશિષ્ટ પુણ્ય ઉપાર્જી ત્રીજે ભવે તીર્થં કરનો લોકો-
 તર ફેડ પામે છે ત્યાં એ જન્મથી જ અવધિજ્ઞાન-
 વાળા હોય છે, ને ઇંદ્રો અને દેવોથી પૂજાય છે વળી
 એ ચોત્રીય અતિશય અને વાણીના પાત્રીસ અતિ
 શયોથી અલકૃત હોય છે. ઉત્તમર્ગનો વિશિષ્ટ આરિય
 માર્ગ આરાધે છે આતરશત્રુ રાગાદિનો નાશ કરી
 સર્વેશ તીર્થં કરદેવ બને છે, અને ધર્મશાસનને સ્થાપી

ધારી જ તે મોક્ષમા જાય છે

૨ બીજા પરમેષ્ઠી શ્રી સિદ્ધ પદ્મના

બીજા પરમેષ્ઠી પદ્મે શ્રી સિદ્ધ સારથી સિદ્ધ
 હવના મુખ્ય જે પ્રભર સમારી એ મુખ
 પૈકી, મુક્ત હવે એ સિદ્ધ પરમેષ્ઠી જે
 એટલે એક યાને સર્વથા શુદ્ધ બને, જે
 બીજા નામ મુક્ત, પારંગત, અકલ, અમર,
 અનંત, પરમજ્યોતિ, સદાશિવ વેરદ કહે
 પ્રકારના કર્મના મળથી સ્વિરક્ષિત
 અને નિરુપાધિક બન્યા હોયથી નામ
 અનંતજ્ઞાનાદિ આઠ ગુણ હવે પ્રગટ થઈ
 છે તેથી એ સિદ્ધ છે એટલે કોઈ પણ
 આધવાનું નથી, સાધી શકે છે એટલે
 છે, સિદ્ધ થયું છે, માટે નિરુપાધિક
 સિત=બાધેલા એવા છે એટલે
 તેથી તે સિદ્ધ છે આર કહે છે એટલે
 જ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતકર્મ, અનંત
 વીર્યાદિ, લબ્ધિઓ પ્રભર હોય છે એટલે
 આર અધાતી પૈકી પ્રેરે છે એટલે
 અવ્યાબાધ સુખ, આનંદ, આશીશ અને
 અમર નિયતિ, નામકર્મ, આદિ અધિક

ક્ષી રૂપે
 અર્થાત

થા મુક્ત
 મથાજે
 નિરંજન-

અવ્યય
 શુદ્ધ જ્ઞાતા
 છે, શાશ્વત
 છે, નિત્ય-

છે, પરમ બ્રહ્મ
 પરમ મદાશિવ
 સ્વર્થી, મર્વ
 થી અને મર્વ
 રતા અનંતગુણ
 યોગનું હોવાથી
 અગોચર છે

પ્ર ભગવત -

તથી અલંકૃત
 ગણપત,

ગોત્ર કર્મના અભાવથી અગુરુવધુતા પ્રકટ થયેલી છે સ સારમા જે સારા-નરસા (શુભાશુભ) કર્મના યોગે યથા અને અપયથ, ઊચા કુલ અને નીચ કુલ, સૌભાગ્ય ને દુર્ભાગ્ય, સારુ શરીર-નરસુ શરીર, આરોગ્ય અને રોગ, માન અને અપમાન, અજ્ઞાન અને મોહ, રાગ ને દેવ, હર્ષ અને શોક, વગેરે દ્વંદ્વો વેદવા પડે છે, તેમાનુ સિદ્ધ અવસ્થામા કાઈ હેતુ નથી સ સારમા પણ આત્માના મૌલિક-આતરિક અપ્રકટ સ્વભાવમા તેા ઉક્ત દ્વંદ્વોથી તદ્દન વિનિમુક્ત (રહિત) એવી શુદ્ધ સ્થિતિ છે, પરંતુ પ્રગટપણે એ રાગદ્વેષાદિવાળી અશુદ્ધ સ્થિતિ છે કેમકે પ્રવાહથી અનાદિકાળ થયા આત્મપ્રદેશો સાથે એકમેક થઈ આત્માને મલિન કરનાર જે પૌદ્ગલિક કર્મ-સ્કંધો, તેના વિપાકને લીધે ઉક્ત યથા-અપયથ વગેરે દ્વંદ્વોની વિચિત્ર પરિસ્થિતિ આત્મા પર જાણી ધાય એમા નવાઈ નથી એટલે ખરી રીતે વિચારતા, એ યથા-અપયથ વગેરે દ્વંદ્વોના અનુભવની વચમા એનાથી તદ્દન નિરાણુ એવુ આત્માનુ અસલી શુદ્ધ સ્વરૂપ સ્વભાવગત કાયમ છે એ સમજીને રાગદ્વેષમા તણાયા વિના જીવન જીવી શકાય છે માટે પર ઉપાધિથી થનારા યથા કે અપયથ, આરોગ્ય કે રોગીપણુ વગેરે અવસ્થાઓને પરાઈ સમજી, એમા આત્મા ઉન્માદ

ધ્યાયજી મહારાજ સ સારત્યાગી સયમી સાધુ તે
 છે જ, એટલે સાધુ તરીકેની એમની પચાસ વગેરે
 વિશેષતા પાંચમા સાધુપદમા સમન્વિત છે પરંતુ આચાર્ય
 તરીકેની એમની વિશેષતામા શ્રી અરિહત પ્રભુની
 ગેરહાજરીમા શ્રી જિનશાસનનું સુકાન સલાળી શકે
 એવા ગુણો અને એવું સામર્થ્ય એમનામા હોય છે
 શ્રી જિનપ્રવચાની પ્રભાવકતા, સુરક્ષિત આત્મ-પરિ-
 પાટી, અનેક ભાષાઓનું જ્ઞાન, સ્વપરશાસ્ત્ર-કુશલતા,
 પ્રજ્ઞાપના-શક્તિ, સુયોગ્ય શિષ્ય-સમૂહનું નેતૃત્વ,
 ભવ્ય ઓજસ દેશનાવબંધિ, પચાસ-પ્રચાર, અપ્ર-
 મતતા, શુદ્ધ ધર્મકથા-કથન વગેરે અનેકાનેક વિશે-
 શોએ એ ધરનારા છે શારીરિક પદ્ધતિ મુજબ
 યોગોદ્ધત્તનાદિપૂર્વક સત્રનું તથા અર્થનું અધ્યયન
 અને દેશાટન કરી ગુરુએ આપેલી આચાર્ય પદવીને
 એ વરેલા હોય છે એ મત્રપીઠાદિ પચપ્રસ્થાને
 સૂરિમત્રને આરાધનારા હોય છે શિષ્યોને ગ્રહણ
 આત્મેવન શિક્ષા આપવા-અપાવવામા, એમજ જન-
 તામા ધર્મબોધ દ્વારા શામન પ્રભાવના કરવામા એ
 કુશલ હોય છે સારણા-વારણા-ચોયલા-પરિચોયલાથી
 ગચ્છને સાધનામા ઉલ્લેખિત રાખે છે ધર્મશાસનનું
 મામાજન ચલાવનારા એ મઆટ રાજા છે રાજા આ-
 રીતે છે-ઉપાધ્યાય એમના દિવાન છે સાધુઓ મુખત

ધિનુ આરોગ્ય આપે છે આચાર્યના ઉપકારથી લોકનુ વ્યાવહારિક જીવન શાંતિભર્યું, આમારિક જીવન તૃપ્તિભર્યું, નૈતિક જીવન ઉચ્ચ, કૌટુંબિક જીવન વિવેક વાત્સલ્યભર્યું અને ધાર્મિક જીવન તત્ત્વપરિણતિ-ઉદ્ધામ અને સંવેગભર્યું બને છે

આચાર્ય એ ગુણના ખજાના છે એમનામા ૩૬ ૩૬ ગુણોની એકેક છત્રીશી એવી છત્રીન છત્રીશી ગુણોની હોય છે એમા આગળ કહેવાશે તે સાધુજીવનના ૨૭ ગુણો, નવ બ્રહ્મ ગુણિ, ૮ પ્રભાવકતા, ૮ બુદ્ધિગુણ, ૬ પાપનિવાન ત્યાગ, ૧૨ પ્રતિમા, ૨૫ ભાવના, ૧૪ પ્રતિરૂપાદિગુણો, સુરૂપતા, તેજ, યુગપ્રધાનતા, બહુશ્રુતતા, મધુર આદેય વચન, ગાભીર્થ, પગ્મ-સંતુષ્ટતા, ઉપદેશકતા, અપરિશ્રાવિતા-અન્યના મર્મનુ જોષન-અપ્રકટન, સૌમ્યતા, ગચ્છેપદિ સમહ, અગમતા, અગમપદ્મ, અવિકલ્પન (સ્વપ્રથમા નહિ અને અસપવતા),-આવા આવા મહાન ઉચ્ચ ગુણો હોય છે

ત્રીજા પરમેષ્ઠી શ્રી ઉપાધ્યાયજી મહારાજ -

ઉપાધ્યાયજી સાધુઓને સૂન સિદ્ધાન્તોના પાઠક હોય છે એમના પચીસ ગુણ કહેવાય છે તે આ રીતે -૧૧ અગ નામના આગમ+૧૪ “પૂર” નામના મહાશાસ્ત્ર (અથવા ૧૨ ઉપાગ+૧ ચરણસિત્તરી + ૧

કરણસત્તરી) એમ રચના એ લણાવનાર છે એથી પચીસ ગુણોને ધરનારા કહેવાય છે એમ તો પાચ મહામતની પચીસ ભાનના અથવા વદનના પચીસ આવશ્યક, કે પચીસ ક્રિયા-આસવના ત્યાગ, અથવા બાવીશ પરિમહમહન અને ત્રણ ગુપ્તિપાલન મળીને પચીસ ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ લઈને પચીસ ગુણ યર્થ થકે છે પરંતુ તે તો માધુમા પણ હોય છે બાકી ઉપાધ્યાય વર્તમાન કાળે અગ, ઉપાગ, પચન્ના, છેદસૂત્ર, મૂળસૂત્ર વગેરે સૂત્રોને નિયુક્ત, બાપ્ય, ચૂષ્ટિ, ટીકા સાથે લણાવે છે એ રીતે ધુનપ્રવાહને વહેતો રાખનાર હોઈ શ્રી જિનપ્રવચનના એ સ્તબ છે પત્થર જેવા અખુલ શિષ્યને પણ વિદ્યાથી પલ્લવિત કરતા હોઈ એ અજ્ઞાન મારિક છે, મહા ઉપકારક છે શાંતિ, સમતા અને ઉત્સાહથી શિષ્યોને તૈયાર કરતા હોઈ શ્રી સઘના મહાન આધાર છે એમની મુદ્દિષ્ટિ એવી છે કે-રૂઢાય રાજપણામાથી આવેલ શિષ્ય હોય કે રકપણામાથી, પરંતુ જન્મેને નિષ્પદપાત રીતે સૂન દાન કંઈ છે સ્વયં અહોર્નિશ દ્વાદશાગીના સ્વાધ્યાયમા લીન રહે છે બવમાગરથી તરવા માટે એ અદ્ભુત નિયોમક છે પરવાદીરૂપી ઉન્મત્ત હાથીઓ માટે મિહસમા છે ઉપાધ્યાયના બીજા નામ વાચક, પાઠક, સ્થવિર, કુત્રિકાપણુ (દેવતાઈ દુકાન), આત્મ

પ્રવાદી વગેરે છે

પાત્રમા પરમેષ્ઠી થી સાધુમહર્ષિ —

પાત્રમા પરમેષ્ઠી પદે માધુ મહર્ષિઓ બિરાજે છે ગૃહસ્થપણાનો ત્યાગ કરી લોકસ સા મૂકી સર્વ પાપ વ્યાપારોને પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક છોડવાડપ અલૌકિક સાધુતાને અગીકાર કરનારા એ હોય છે પાત્રમહાત્મની જીવમ પ્રતિજ્ઞા સ્વીકારી એ સૂક્ષ્મજીવની પણ હિંસા મનથી જાતે કરતા નથી, જીજ્ઞા પાસે કરાવતા નથી, અને કરનારને સારો માનતા નથી એવી રીતે સૂક્ષ્મ પણ જૂઠું, ચોરી, વિપયસેવન કે પરિશ્રદ્ધધારણના એ નવ કૌટિએ ત્યાગી હોય છે નવ કૌટિ ત્યાગ એટલે મન, વચન, કે કાયાએ, ન કરવું, ન કરાવવું, કે ન અનુમોદવું પહેલા ત્રતના શુદ્ધ-પાલન માટે એ સ્વયં તો પચન-પચાવનના ત્યાગી હોય છેજ, પરંતુ સાધુ માટે જીજ્ઞાએ રાધ્યુ હોય તો એ પણ ત્યજે છે, અને ગૃહસ્થ સાધુના ઉદ્ય વિના પોતાના ઉદ્યે જનાવેલી વસ્તુમાથી વહોરાવે તો એ થોડુંક જ લેતા ઘર ઘર ફરી માધુકરી વૃત્તિએ ભિક્ષા ગ્રહણ કરનારા હોય છે એમને ઘર, માલ-મિલકત, કુદ્દળ વગેરે કાઈ હોતુ નથી સ્ત્રીને તો એ અડતા પણ નથી મસ્તકના તથા હાલી-મૂછના કેશ પણ હાથે ચૂટી કાઢે છે ગાડી વગેરે વાહનમા કદી ચ

જેસતા નવાં કાનુ પામી, માટી, અગ્નિ, વનપતિ
 વગેરેને અર્થાંત્ર પલુ નથી હવન આપુ થ શાસ્ત્ર
 ધ્યન-ચિંતન-અધ્યાપન, ધ્યન, ત્યાગ, તપસ્યા,
 ઇન્દ્રિયનિમ્બક, મનશુદ્ધિ, મુષા-તૃપા-માનાપમાનાદિ
 પરિમહોતુ સહન વગેરેમા પસાર કરે છે

સત્તાવીસ ગુણુસાધુના —

સાધુના સત્તાવીસ ગુણુ ગણાય છે તે આ રીતે —
 અહિંસાદિ પાંચ મહાવ્રત અને એક રાત્રિબોજન-
 વિરમણુ એમ મત ૬+પૃથ્વીકાયાદિ મરણુ ૬+ઇન્દ્રિય
 નિમ્બક ૫+જાવવિશુદ્ધિ ૧+કપાયનિમ્બક અને ક્ષમાદિ
 ૪+અકુશલ મન-વચન-કાયાના નિરોધ ૩+પરિસહ
 સહન ૧+ઉપસર્ગે પલુ મમતા ૧=૨૭ અથવા બાહ્ય
 આક્યન્તર તપ ૧૨+મુડતા પીન દોષરહિત આહાર
 ૧+અતિક્રમાદિ દોષત્યાગ ૪+દ્રવ્યાદિ અભિમ્બક ૪+
 વ્રત ૬=૨૭ વગેરે આમા બાહ્યતપમા અનશન,
 ઉનોદરિકા, વૃત્તિસંયેપ, રસત્યાગ, કાયકલેશ ને મલી
 નતા,—એ છ આવે આક્યન્તરતપમા પ્રાયશ્ચિત્ત,
 વિનય, વૈયાપૃત્ય, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને કાર્યોત્સર્ગ
 એ છ આવે આહારના મુડતાક્ષીગ દોષમા
 ગૃહસ્થ થકી થયેલા ઉદ્વગમના દોષ ૧૬, સાધુએ
 લગાડેલા ઉત્પાદનના દોષ ૧૬ અને

૧૦, એમ ગવેષણા-અહોપણાના દોષ ૪૭, તથા માહવીના દોષ ૫ મળી કુલ ૪૭ આવે અતિક્રમાદિ ચારમા અતિક્રમ, વ્યતિક્રમ, અતિચાર અને અનાચાર આવે દ્રવ્યાદિ અભિગ્રહમા દ્રવ્ય-દોષ ૧-કાલ ભાવની અપેક્ષાએ વિવિધ પ્રતિજ્ઞાઓ આવે

અનુમોદનીય સાધુતા —

સાસારિક સર્વ સળ ધો અને સર્વ પ્રવૃત્તિઓ ત્યજી દીધી હોવાથી, સાધુ આત્મપરિણતિને વિશુદ્ધ કરવાની પ્રવૃત્તિમા જ મસ્ત રહે છે બીજાઓ માટે પણ એ ભાવદયાના ભંડાર હોય છે (કર્મના કૂર સકલમાથી જીવો કેમ જાયે ? એ માટે, તથા મોહની માનસિક વૃત્તિ, વાચિક શબ્દ અને કાયિક વર્તોવથી કેમ છૂટે એ માટેની દયા તે ભાવદયા) વિષ, ગરલ અને સમૃદ્ધિમ અનુષ્ઠાનને ત્યજી તદેતુ અને અમૃતક્રિયારૂપે પ્રીતિ, ભક્તિ, વચન અને અસંગ અનુષ્ઠાનના ક્રમિક વિકાસને એ સાધનારા હોય છે એ માટે તેર કાઠીઆને તજી, આર્ત અને રોદ્ર ધ્યાનને પરિહરી, કૃષ્ણાદિ અશુભ લેશ્યાને નિવારી, ચાર દુ ખશય્યા, સાત ભય, આઠ મહ, નવ પાપનિહાન, સહેલેશ વગેરેને તિવાજલિ આપી આમાયિક, ભાવ-મમાધિ, મૈયાદિ ભાવના, આત્મતૃપ્તિ ક્ષમાદિ ધર્મો

વમેરેના અભ્યાસી બન્યા રહે છે અમિતિ શુદ્ધિ, પચા-
ચાર, દ્વિવિધ તપ, ઇન્દ્રિયકાર, અપરાધનો મિત્યાદુષ્ટ
મુન્નચન પર 'તથાસ્તુ' કરવું, -વગેરે દશ પ્રકારની
ચક્રવાક્ર સામાચારીનું નિત્યપાલન કરે છે ૮ કમા
સાધુમહાત્મા નમ્યગ્ન-શન-જ્ઞાન-ચાગિ અને તપની
ઉપામનાનું જ હવન હવે છે એમને પચમહાવ્રત
એ નિવૃત્તિ માર્ગ છે, અને પચાચારનું પાલન એ
પ્રવૃત્તિમાર્ગ છે

મૃદરથને સુમ્યકત્વમૂલક બાર વ્રતરૂપ શ્રાવક
ધર્મની જેમ સાધુને દશ પ્રકારે ચાતધર્મ પાળવાનો
છે તે આ પ્રમાણે - સમા, મૃદુતા, મનુતા, નિર્દોષતા,
તપ, સયમ, સત્ય, શૌચ (મનની પવિત્રતા) બ્રહ્મ
ચય અને અપરિગ્રહ સાધુના બીજા નામ મુનિ,
પતિ, યોગી, ભિક્ષુ, માહાજ્ઞ, નિર્ઝન્ય, મહાવ્રતી,
સન્યાસી, વાચ ધર્મ, મોહજીવી, અક્રિયન, શ્રમણ,
સમાધિમણ, દીક્ષિત, પ્રવ્રજિત વગેરે છે

ઉપામના મારે આવા અન્યત્ર અલભ્ય
એવા પચ પરમેષ્ઠાના સ્વરૂપને બતાવનાર ઓ
અરિહત પ્રભુ જ છે. પરમેષ્ઠી બનવાનું એમના
સામનમા જ છે

મોય સાથે આત્માને જે યોજી આપે તેને

યોગ કહેવાય, અનેકાત પદ્ધતિએ એવા અનેક
યોગો શ્રી અરિહત પ્રભુએ બતાવ્યા છે એમાં મુખ્ય
રત્નત્રયી યોગ, દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર યોગ છે જૈન-
શાસનના વિશિષ્ટ યોગો જુઓ —

— યોગ —

રત્નત્રયી યોગ આરાધના માર્ગ મોક્ષ-
માર્ગ — ઉપાસનાના વિષયમાં પરમેશ્વરીની જેમ
સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર છે એ
મોક્ષ ખરીદવા માટે સાચા ત્રણ રત્ન હોવાથી રત્ન
ત્રયી તરીકે ઓળખાય છે સ સાર-બ્રમણનો અત
લાવી મુક્તિપદ પામવા માટે આજ ત્રણ માધન છે,
ને તે પણ નહો બેગા મળીને મોક્ષે પમાડવા અમર્થ
છે તેથી સૂત્રકાર કહે છે, સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિ-
ત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ ।

નવ-પદ —

આમાં ચારિત્રમાંથી તપને જુદો પાડીએ તો
દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપ એ ચાર ઉપાસનીય
બને, તે પૂર્વના પાંચ પરમેશ્વરીની સાથે ગણતા કૂલ
નવ-પદ થાય તેને સિદ્ધચક્ર પણ કહેવાય છે દર્શન,
જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપ દરેકનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ તટસ્થ
રીતે ઝેતા જરૂર એમ લાગે કે આ રત્નત્રયી માર્ગ
થી જિનેન્દ્રશાસનની જ એક વિશેષતા છે બીજા તો

કોઈ ત્યાગદર્શન જેવા એકલા વાતચાતથી નહીં
કહે છે, તેા મિમાસિક જેવા ક્રિયાથી (મર્મમાર્ગ) રે
મોક્ષ કહે છે ત્યારે યોગદર્શન જેવા નાન-વૈચારિક ય,
મોક્ષ માને છે પણ જ્ઞાન કે ક્રિયા કે નાન-વૈચારિક રે,
એ બધુ અધુરું છે, અને એ માનેર હજાર રાત્રિ
કર્મકાંડ વગેરે યથાર્થ મોક્ષમાર્ગ બનવા કુદરતે મિમા
સિક નથી આ વસ્તુ જો કે પૂર્વે ઇ. ૧૬ ની મર્મમા
વિષયના વિસ્તૃત ભાષણી બગમ નહીં હોય તેન
એમ છે, જતા એટલું ખરું કે મુક્તિ મર્મમા મોક્ષનો
અને જે અજ્ઞાનયુક્ત અચારિત્ર, (મર્મમા મોક્ષનો
અને અવિરતિ)થી છે, તેને મર્મમા મોક્ષનો
સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર જે કે રે. રિતિ=પાપથી
ચારિત્રથી વિરતિભાવ, વ્યાપકિત્વ અને સામાન્ય
નિરોધ થાય છે

૫ ચાચારયોગ — ૬૫ પૂ. ભરો પડે,
મના માટે વિશિષ્ટ મર્મમા મોક્ષનો અરિ-
માર્ગ છે એમા આ, મર્મમા મોક્ષનો અચરવા
દર્શનાચાર અને ચારિત્ર જે કે નાન કે ત્યાગુર્વ
તપાચાર અને હત્રીકાંડ જે કે પ્રતિજ્ઞા
વિવેચનનો અહીં મર્મમા મોક્ષનો છે તે
પણ મમજવુ તેજ મર્મમા મોક્ષનો અરિ-
આવે છે

વિશિષ્ટ સમ્યગ્દર્શન યોગ —

સમ્યક્ત્વ એટલે તત્ત્વશ્રદ્ધા છે પરંતુ સમ્યક્ત્વ એટલે તત્ત્વભૂત દેવગુરુ ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા કર્યાનું કહેવા માન્ય નથી પણ એ માટે જિનશાસન ૪ શ્રદ્ધાન, ૩ લિંગ, ૩ શુદ્ધિ, ૫ લક્ષણ, ૧૦ વિનય, ૮ પ્રભાવક, ૫ ભૂષણ, ૫ દૂષણ-ત્યાગ, ૬ ભાવના, ૬ આગાર, ૬ ન્યાન, અને ૬ યતના-એમ ૬૭ પ્રકારનો સમ્યક્ત્વનો વ્યવહાર પાળવાનું શિખવે છે વળી શ્રદ્ધામાં પણ ક્ષાયિક, ક્ષાયોપશમિક, અને ઔપશમિક સમક્રિત, તથા સમેપરુચિ, વિસ્તારરુચિ, બીજરુચિ વગેરે દશ પ્રકારની રુચિનો વિસ્તાર આવે છે

જ્ઞાનયોગ — જિનશાસનમાં મુખ્ય પાંચ જ્ઞાન છે એમાં ૨૮ પ્રકારે મતિજ્ઞાન ૧૪ (ઉત્તરભેદ ૩૪૦) પ્રકારે શ્રુતજ્ઞાન (અન્ય રીતે ૨૦ પ્રકારે પણ), ૬ પ્રકારનું અવધિજ્ઞાન, બે પ્રકારે મન પર્યાયજ્ઞાન અને એક પ્રકારે સર્વજ્ઞતારૂપ કેવળજ્ઞાન—એ ૫૧ ભેદે વિશિષ્ટ કોટિની જ્ઞાન પ્રરૂપણા છે એમાં પણ શ્રુત જ્ઞાનમાં ચૌદ પૂર્વો, અગ, ઉપાગ, મૂળસૂત્ર, ઉદ્દસૂત્ર, પ્રકીર્ણક વગેરે આગમ શાસ્ત્રો, સન્મતિતર્ક—અનેકાત જયપતાકા, શાસ્ત્રવાર્તા, સ્યાદ્વાદ રત્નાકર વગેરે દર્શનશાસ્ત્રો, ઉપદેશમાળા, ઉપદેશ સપ્ત

નિકા, ઉપદેશ તરગિણી, ઉપદેશ રહસ્ય, ૬૦ રતનાકર
 વગેરે ઉપદેશ અન્યો, લોક પ્રમથ, પ્રવચન સારો
 દ્વાર, શ્રવ-વિચાર, નવ-તત્ત્વ, સમ્પૂર્ણ વગેરે
 પ્રકરણ અન્યો, પચસ ગ્રંથ, કમ્પપયડી, કર્મઅન્ય,
 વગેરે કર્મમાહિત્ય, યોગબિન્દુ, યોગદષ્ટિ,
 પોડશક, અધ્યાત્મસારાદિ યોગ-અધ્યાત્મઅન્યો, ઇત્યાદિ
 ઇત્યાદિ અનેકાનેક વિષયોના અનેક ગ્રાંથોમા
 વળુવાયેલા વિશિષ્ટ પદ્ધતિના આદ્યપરપર શ્રી સર્વજ્ઞ
 જિનેશ્વર દેવો જ છે આ જૈન આગમ અને જૈન
 ગ્રાંથોના જ્ઞાનયોગમા લીન થનારને અહીં મોકલે
 અનુભવ થાય છે

ચારિત્રયોગ વિરતિયોગ — વિરતિમાર્ગ એ
 પણ જૈનશાસ્ત્રની જ વિશેષતા છે વિરતિ=પાપથી
 વિરામ પામવાની પ્રતિજ્ઞા માથે નિવૃત્તિ સામાન્ય
 સમજ એવી હોય છે કે 'કરે તે ભરે'—અર્થાત્
 પાપાચરણ કરે તેને દંડ ભરે પડે,
 ન કરે તેને કાઈ નહિ શ્રી અરિ-
 હુવ પરમાત્મા એમ કહે છે કે પાપ ન આચરવા
 છતાં પાપત્યાગની જ્યાં સુધી પ્રતિજ્ઞા ન કરે ત્યાં સુધી
 પણ દંડ ભરવો પડે છે કારણ એ કે પ્રતિજ્ઞા ન
 કરવા દેતાં એક ખરાબ તત્ત્વ હૃદયમા
 પાપ પ્રત્યેનો અપેક્ષાભાવ 'વર્ત'

તોય ભવિષ્યમા કહાય તે પાપ સેવવું ખડે માટે
 પ્રતિજ્ઞા નહિ લઈએ'—આ વલ્લભમા પાપની અપેક્ષા
 બેઠી છે તે પણ ગુનો છે તેનો ત્યાગ પ્રતિજ્ઞાથી
 થાય છે શ્રી અરિહત પ્રભુ પણ જન્મથી મહાવૈરાગી
 અને સસારથી અલિપ્ત જેવા છતાં એમને એમ
 સાધુભવનમા ન પેઠા, પરંતુ 'કરેમિ સામાઈઅ'
 ની પ્રતિજ્ઞા કરીને પેઠા કેમકે તો જ પાપના બંધ
 નથી બંધાય વિરતિ બે પ્રકારે—વિરતિ સાધુમાર્ગની
 તે સર્વવિરતિ, અને ગૃહસ્થધર્મની તે દેશવિરતિ
 કહેવાય છે સર્વવિરતિમા હિંસા-ઝઘ-ચોરી-મૈથુન-
 પરિશ્રદ્ધ એ પાપ પાપોનો સર્વથા ત્યાગ કરવાની પ્રતિજ્ઞા
 હોય છે સર્વથા એટલે મન-વચન-કાયાથી જિંદગી
 બર માટે તે તે પાપ કરવા, કરાવવા, કે અનુમોદવાના
 નહિ આને ચારિત્ર કહે છે, મયમ કહે છે તે એક જ
 પ્રકારે છે દેશવિરતિમા મૂલ્યપણે પ્રતિજ્ઞા કરાય છે
 અમુક અમુક પાપ કરીશ નહિ, કે કરીશ-કરાવીશ
 નહિ તેમા અહિંસાદિ બારમન આવે છે બધાનો
 મુદ્દો પ્રતિજ્ઞા સાથે પાપત્યાગ છે અનાદિના પાપસંગ
 એમ જ હશે છે

અહિંસાચોગ —શ્રી અરિહત પ્રભુએ ક્રૂરમાવેલ
 અહિંસામાર્ગ સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ છે ઈતરોમા સસાર
 ત્યાગ કરી વાનપ્રસ્થ કે સન્યાસ લે તો પણ અગ્નિ-

પાણી-વનસ્પતિ વગેરેના આરભ ઉભા રહે છે જૈન
 માધુદીક્ષામા તો એનં અડવા જેટલી પણ હિમાનો
 ત્યાગ હોય છે એટલુ જ નહિ, પણ ઉપર કહ્યુ તેમ
 મનથીય હિંસાની અનુમોદના વર્જ્ય છે તેથી દા ત
 જગતે માધુ માટે કોઈ ચીજ રાખી તો તે પણ સાધુ
 લઈ શકે નહિ સાધુને તો નિર્દોષ અને નિર્ભય
 આહાર મધુકરી વૃત્તિથી લેવાનો રોય છે નિર્દોષતા
 ત્યા મુધીની કે ગૃહસ્થ સાધુને વહોરાવતા કાચા મજુલ
 પાણી વગેરેને અડી જાય તો ય તેની પાસેથી સાધુ
 વહોરતા નથી એમ અપ્કાયની અહિં મા ત્યા મુધીની
 કે સૂર્યોન્મત થવાના ચોડા પૂર્વકાળથી માડી સૂર્યોન્મ
 પત્રીના ચોડા કાળ પર્યંત આકાશમાથી જે મજુલ
 એમ પડે છે તેની ય દયા કરવાની હોય છે તેથી ન
 ટુટકે બહાર જવુ પડે તો જરમ કામગીરી શરીર
 લાકીને જાય છે કવો ઝીણો અહિંમામાર્ગ પ્રભુએ
 બનાવ્યો ! આવી અહિં મા મહિતનો મુક્તકોટિનો
 વિરતિ માર્ગ એ ભવબ્રમળમા દુ ખથી રીમાતા મ સારી
 છવોને ઉદ્ધરવા માગેની શ્રો અરિહત પરમાત્માની
 અલોકિક બક્ષીસ છે અહો ! અનંત ઉપકાર એ
 દેવાધિદેવનો ! નહિતર કયાથી છવો સર્વથા નિવ્વાપ
 બની કર્મરહિત થઈ શકત ? કેવી રીતે મોક્ષ પામી શકત ?

સ યમચોગ — ત્યારે વિશિષ્ટ કોટિનો સ યમ

માર્ગ પશુ શ્રી સર્વજ્ઞ જિનેશ્વરદેવોની જ એક બદ્ધીસ છે એમા ચરણસિત્તરી અને કરણસિત્તરી એમ બે વિભાગમા ૭૦-૭૦ ગુણોનો માર્ગ પાળવાનો હોય છે એમા પૂર્વે કહ્યા તે વિરતિમાર્ગના મુખ્ય પાત્ર મહા વ્રતોની માથે ક્ષમાદિ શ્રમણધર્મ-પ્રેક્ષાદિસયમ-વૈયા વચ્ચ-અદ્વાવાડ કપાયનિગ્રહ પિંડવિશુદ્ધિ સમિતિ ભાવના-ભિમુખાતમા-ઈન્દ્રિયનિરોધ-પ્રતિષ્ઠેષના-શુપ્તિ અને દ્રવ્યાદિ અભિગ્રહો આવે છે આના વિસ્તારનો અભ્યાસ કરનાર સમજી શકશે કે આ બતાવવામા પશુ અરિહંત પરમાત્માનો જ અનુપમ ઉપકાર છે એ ઉપકારમાથી પછી કરણાઓ લઈને ઈતર મતવાળાઓએ અહિંસાદિનો ઉપદેશ કર્યો છે

તપો-યોગ —૧ અનશન, ૨ ઉનોદરિકા, ૩ દ્રવ્યમક્ષેપ,-વૃત્તિમક્ષેપ, ૪ વિટૃતિત્યાગ,-રસત્યાગ, ૫ પાદવિહાર લોચ, ૨૨ પરીસહ, અને ઉપમર્ગનું સહનરૂપ કાયકલશ, ૬ મનોવાહનયસ નીનતા આ પડવિધ ‘બ્રાહ્મતપ’ છે, ૧ પ્રાયશ્ચિત્ત-૨ વિનય-૩ વૈયાવૃત્ય ૪ સ્વાધ્યાય-૫ ધ્યાન, ૬ કાર્યોત્સર્ગ-આ છ પ્રકારે ‘આક્યન્તર તપ’નો માર્ગ, એ પશુ માત્ર શ્રી તીર્થંકર દેવોની ભેટ છે! અરે! એકલા ‘અનશન’ નામના પહેલા પ્રકાર અંગે જોઈએ તો ૬ મેશને મારે મૂર્ચોસ્તથી સૂર્યોદય સુધીના સમયનો રાત્રિબોજનનો

ત્યાજ બીજે કયા જીવા મળે છે ? ત્યારે બારે તપના વિન્તારની સમજુતી જેવામા આવે તો શ્રી જિન શામનની ખરેખર લોકોત્તરતા અને અનંત ઉપકારકતા જણાયા વિના રહે નહિ.

ધર્મમાર્ગ — ઉપર કહેલ વિગિદ્ કોટિના અહિંસા, સયમ અને તપોમાર્ગની ત્રિપુટોરૂપ ધર્મ જ કેડ મોમે પહોચાડવા સમર્થ છે, તેથી એ મુખ્ય ધર્મમાર્ગ છે તો કહી શકાય કે જેવા ધર્મમાર્ગને પણ શ્રી મર્વજ પ્રભુએ જ બતાવ્યો છે.

આમ્નવત્યાગ-સવરનિર્જરોપાદાન યોગ -

આ પણ શ્રીઅહૈતકથિત અનન્ય મોક્ષયોગ છે. આસ્રવ=કર્મજન્ય ધના કારણ સવર=કર્મજન્યને અટકાવનારી ચર્ચા, તકેદારી નિર્જર=કર્મક્ષયના કારણ ઉપર કહેવા ધર્મમાર્ગને યથાસ્થિત યાજવા માટે જીવનમાથી કર્મજન્ય ધના હંતુબૂત આસ્રવોને ત્યજી સવર-નિર્જરાનું સેવન કરવાનું હોય છે.

આમ્નવોમા — મિથ્યાત્વ, ઇન્દ્રિયોની અવિરતિ, હિંસાદિ-અવિરતિ, ક્રોધાદિકપાયો, કામ અને હાસ્યાદિ નોકપાયો, અપ્રશસ્ત મનવચન કાયાના યોગો અને આગળ વધીને અતે પ્રશસ્ત પણ યોગો તથા જેમા અમાતી પચીસ ક્રિયાઓ આવે છે એમાય જ્ઞાના

વરણીયાદિ કમો બધાવનારા પ્રત્યેકના પાછા નિર
નિરાળા અનેક આસવો છે મુમુક્ષુએ એ બધું
ત્યજવાનું છે

સ વરયોગમા — ૫ મમિતિ અને ૩ ગુપ્તિનું
પાલન, ૨૨ પરીસહોનું સમભાવે ધ્યેયછયા સહન,
૧૦ યત્તિધર્મસેવન, ૧૨ અનિત્યાદિ ભાવનાનું ચિંતન,
૫ આરિત્ર-એમ સત્તાવન પ્રકાર પાળવાના આવે છે
આમા સમિતિ ગુપ્તિને અષ્ટ પ્રવચન માતા કહેવાય
છે સાગોપાગ તે પણ જો જિનશામન વિના બીજે
કયાય જોવા નથો મળતી, તો સંપૂર્ણ મ વરમાર્ગની
તો વાતેય શી ?

નિર્જરાયોગમા ઉપર કહેલ બારે પ્રકારનો
તપોમાર્ગ આવે છે મુમુક્ષુએ સ વર અને નિર્જરા
માર્ગને સતત આદરવાના છે

શુદ્ધિયોગ (પ્રાયશ્ચિત્ત માર્ગ) — મોક્ષ
માર્ગની આરાધના કરતા કરતા જાણે અજાણે માનસિક-
વાચિક-કાર્યિક જે કોઈ દોષ સેવાઈ જાય, એ પણ
નિમૂલ્ય કરી શુદ્ધ થવા પ્રાયશ્ચિત્ત વિધિ છે દરેક દરેક
દોષ કેવા કેવા પ્રકારે લાગે છે, કયા કયા મ યોગમા
લાગે છે, અને તેની શુદ્ધિને માટે દરેક દરેકના કેવા
કેવા પ્રાયશ્ચિત્ત હોય છે, એનું પ્રતિપાદન પણ શ્રી

તર્વણ ભગવ તોએ જ કયું છે તેય એવા મદ્દાવિન્યા થી
 ને એવી સૂક્ષ્મતાવાળું કયું છે કે જે બીજા જ્ઞાનનમા
 કયાય જોવા નથી મળતું, માત્ર આ વિષયના પણ
 અનેક ઉદ્યત્તેના નામના શાસ્ત્રો લયો પડ્યા છે
 તેમા દોષના કારણ, દર્પ અને આકુટિ વગેરે પ્રકારો,
 દોષના પ્રતિસેવકોની ચોખ્ખતા, પૂર્વ પ્રાયશ્ચિત્તની
 બાકી, પ્રાયશ્ચિત્ત વહનના કાળ, પ્રાયશ્ચિત્તનું પ્રમાણ,
 -વગેરે અનેકાનેક બાબતો આવે છે આમા પાછા
 અપવાદના પણ વિશિષ્ટ માર્ગ હોય છે, જેમા સ્વરૂપ
 પ્રાયશ્ચિત્ત આવે, કે જરાય પ્રાયશ્ચિત્ત ન આવે આ
 શુદ્ધિયોગ અપેક્ષાએ જ્ઞાનયોગ, કર્મયોગ, ભક્તિયોગાદિ
 કરતાય વિશેષતાવાળો છે

સાધનામાર્ગ — ઉપર કહેલા અનેકવિધ માર્ગને
 જીવનમા સરજતાથી અને સચોટપણે ઉતારવા માટે
 શ્રી વીતરામ મર્વણદેવોએ કમિક સાધનાનો માર્ગ
 બતાવ્યો છે, એમા સામાન્યધર્મ અને વિશેષધર્મ
 એમ બે મુખ્ય ભેદ પડે છે પહેલામા શ્રી જિનના
 શાસનને નહિ પામેલો આત્મા પણ પાળી શકે એવો
 માર્ગોનુસારી જીવનનો પાત્રીસ ગુણની સાધનાનો
 માર્ગ આવે છે ત્યારે બીજા વિશેષધર્મમા અપુન
 ઈધકદશાના ત્રણગુણપૂર્વક, ગૃહધ્યધર્મના સમ્યક્ત્વ
 સહિત, ૫ અહુમત, ૩ શુભમત અને ૪ શિદ્ધાવનની

સાધનાનો માર્ગ આવે છે એમાય આગળ વધતા આવકની ૧૧ પ્રતિમા (માસ-એ માસ ત્રણ માસ વગેરેના દૃઢ સમ્યક્ત્વ-સામાયિકાદિ સાધવાના ઘોર અભિગ્રહો) આરાધવાતુ આવે છે તે પછી ૥ ઉચ્ચ વિશેષ ધર્મમા સાપેક્ષ યતિધર્મ અને નિરપેક્ષ યતિધર્મ સાધવાનો હોય છે એમા પહેલો ઉત્તમર્ગ અને અપ વાદરૂપે સાધુ સમુદાયમા રહીને, અને બીજો તે પછી બાહ્ય-આન્તર સલ્લેખના-તુલનાદિ દ્વારા પરિપક્વ થયેલા આત્માએ અમહાત્મ્ય એકાદી વિચરીને ઉત્તમર્ગ રૂપે આરાધવાનો હોય છે

યોગ્યતામાર્ગ — ઉપરોક્ત સાધના જે યોગ્ય આત્મા કરે તો જ તે સફળ બને છે એ માટે શ્રી જિન-શાસનમા ભિન્ન-ભિન્ન યોગ્યતાના બુદ્ધા બુદ્ધા શુભો બતાવ્યા છે એમા હા ત્રાવકધર્મની યોગ્યતાના ‘અમુદ્રતા, પ્રવૃત્તિ સૌમ્યતા ’ વગેરે એકવીસ શુભો છે, અને સાધુધર્મની યોગ્યતામા અઢાર દોષના ત્યાગ પૂર્વક વિશિષ્ટ જાતિ કુવસ પન્નતા, અવબુદ્ધ સ સાર નિર્ગુણતા વગેરે સોળ શુભો છે

લક્ષણમાર્ગ — જેને અતરાત્મામા દેશવિરતિ શુભ અને સર્વવિરતિ શુભની સ્પર્શના ધર્મ હોય તે કમથ બાવશ્રાવક ને બાવસાધુ કહેવાય છે એ દર્શ-

કના ક્રિયાગત અને ભાવગત મૌલિક તથા અવાન્તર (મુખ્ય અને પેટા) લક્ષણો હોય છે તેમા ભાવશ્રાવ કના ૧ કૃતમતકર્મા, ૨ શીલવાન, ૩ ગુણવાન, ૪ સન્નુચ્ચવહારી ૫ ગુરુશુશ્રૂષક અને ૬ પ્રવચનકુશલ, એ ક્રિયાગત છ મૂળભૂત લક્ષણો છે એ દરેકના પાછા ડોઘના પાચ, કોઈના ૭, ચાર એમ પેટાભેદ છે ત્યારે શ્રાવકના ભાવગત ૧૭ લક્ષણુ છે, તેમા શ્રાવકશ્રી-ઈન્દ્રિય-અર્થ-સ સાર-વિષય-આરભ ગૃહ વગેરે સત્તર બાબતોના દરેકના પારમાર્થિક સ્વરૂપનો સતત વિચારશીલ રહે છે ભાવનાધુના ક્રિયાગત છ લક્ષણોમા ૧ ચકલા માર્ગોતુમારિણી ક્રિયા, ૨ ધર્મે પ્રવરશ્રદ્ધા, ૩ સન્નુપ્રજ્ઞાપનીયતા, ૪ ક્રિયામા અપ્રમાદ, ૫ શક્યાનુષ્ઠાન-પ્રારબ્ધ, ૬ મહાન ગુણાનુરાગ, અને ૭ ગુર્વામારાધન આવે છે એ દરેકના વળી અનેક અવાન્તર લક્ષણો છે તેમ ભાવગત અનેક લક્ષણુ છે

પુરુષાર્થ યોગ — ચાર પુરુષાર્થમાથી અથ-કામ પુરુષાર્થનો ત્યાગ કરી ધર્મપુરુષાર્થ અને મોક્ષ પુરુષાર્થને આદરવાના છે, એ માટે ખાસ કરીને તામમ ભાવના અને તેનાથી મિશ્રિત રાજમભાવના લક્ષણો ત્વજ સાત્ત્વિક ભાવના લક્ષણો કેળવવા સાથે વિશિષ્ટ ડોઠિના ૧ પ્રજિધાન, ૨ પ્રવૃત્તિ, ૩ વિધનજ્ય, ૪

સિદ્ધિ અને પ વિનિયોગ-એ પાપ આશયે આદરવા
 જોઈએ છે જૈન-દર્શને આની વિશિષ્ટ વિચારણા કરી
 છે આ પ્રમાણે ઉપરોક્ત ભાગો અને યોગોની સાધના
 થાય તો જ સફલ બને છે

કર્તવ્યયોગ :— અનાદિ અનંત કાળથી ભવમા
 ભટકતા છુપને દુ ખમય, દુ ખફલક અને દુ ખાનુબધી
 સસારમાથી છૂટવા માટે પાપકર્મોનો નાશ કરવા
 પૂર્વક શુદ્ધ ધર્મનો ઉદ્ધમ કરવો પડે છે, અને તેનો
 પ્રારભ તથાભવ્યત્વાદિના પરિપાકથી થાય છે તે
 પરિપાક કરનારા ત્રણ સાધન છે,—ચતુ શરણુગમન,
 દુઃકૃતગહો, ને સુકૃતાનુભોદના એ ક્યો પછી આગળ
 કર્તવ્યમા અણુમત સહિત અનેક ગુણુસેવન તથા
 ‘વા મમ કાલો, વિમેષસ્સ ડચિઝ’= આ મારે કયો
 અવસર છે, અને આને ઉચિત કર્તવ્ય શુ છે,’—એની
 સતત ધર્મજાગરિકા આવે છે એનું નામ સાધુ
 ધર્મની પરિભાવના છે એમા પકવ થયે, પછીના
 કર્તવ્ય તરીકે માતા-પિતાને અનેક ઉપાયોથી પ્રતિ
 જોધ અથવા સમજુતી કરવાનું, તે યાવત્ જરૂર પડયે
 અટવી જ્ઞાન ઓષધ ન્યાયથી પરમાર્થથી અત્યાગરૂપ
 એમનો ત્યાગ અને ગુરુ આગળ સ્તવિધિ પ્રત્યક્ષા-
 ગ્રહણ આવે છે ત્યારબાદના કર્તવ્યમા ગુરુસેવા,
 સ્વાધ્યાયાદિ અનેકાનેક ઉપાસનાઓરૂપ પ્રત્યક્ષા પાલન

આવે છે તે ઠેક મમન્તાબદ્રતાદિ ગુણ સુધી પહોંચે
છે ઉવટે પ્રમત્ત્યાના અતિમ ફલ તરીકે અનંત જ્ઞાન
સુખાદિમય નિર્વાણપદ નીપજે છે આવેઃ કૃતબ્યમાર્ગ
પણ શ્રી સર્વજ્ઞ અરિહંત પ્રભુની અતુલમ કૃપાપ્રસાદી છે

ક્રિયાયોગ — મોક્ષમાર્ગના સાધક સાધુ અને
ગૃહસ્થને ચોક્કસ પ્રકારની ક્રિયાઓ કરવાની હોય છે
એમા સાધુને પૂર્વે કહેલા પચાચારમા આવતી
વિવિધ ક્રિયાઓ, તથા એમા વિશેષે કરીને જીવન્યવહાર
સહિત સૂત્રોક્ત ઉત્સર્ગ-અપવાદના ચારિત્ર માર્ગ સાથે
દશવિધ આમાચારી, ઓઘસામાચારી અને પદવિભાગ
સામાચારીનું પાલન કરવાનું હોય છે ત્યારે આવકને
અનેકાનેક દિનકૃત્યો, રાત્રિકૃત્યો, પર્વકૃત્યો, તથા
ચાતુર્માસિક કૃત્યો, અને પર્ચુષણ કૃત્યો, વાર્ષિક કૃત્યો
અને જીવન કૃત્યોની ક્રિયા આચરવાની હોય છે આ
પણ શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માની વાણીમાજ્ઞ જગમગે છે

ઉત્ક્રાન્તિયોગ — સોધી નીચેના પ્રથમ ગુણ-
સ્થાનકે મિથ્યાત્વમદ્દતાના અનેક ઉપાયો સાધતા
મિથ્યાત્વનો ઉપશમ-ક્ષયોપશમ કરી ચોથા અવિરતિ
સુમ્યકેત્વ ગુણમ્થાનકે ચઢવાનું, તે પછી ઉત્તરોત્તર
આતર રાગદ્વેષાદિ દોષોના વિશિષ્ટ વિશિષ્ટ ત્વાથને
સાધતા સાધતા પાશમે છૂટે એમ ઠેક તેરમે

અધાનકે ચઢવાનું ત્યા સર્વજ્ઞતા પ્રાપ્ત થાય છે તે પછી અતકાળે સર્વ કર્મ ખપાવતા મોક્ષ મળે છે આ ચૌદ ગુણસ્થાનકના આરોહણની વિશિષ્ટ પ્રક્રિયા છે 'એ બતાવવાનો અનન્ય ઉપકાર એક માન શ્રી અરિહત પરમાત્માનો જ છે

વિકાસયોગ — અનાદિ અનંત કાળથી જીવ ભાવમળથી યુક્ત હોઈને નવનવા કર્મો બાધી તિયં ચાદિ ગતિઓમા ભમ્યા કરે છે એમા શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાને જે દર્શાવેલો અનંત કાળચક્રમય જે મહાજગી 'પુદ્ગલ-પરાવર્ત' કાળ તેવા પણ અનંત વીતી ગયા પરંતુ જ્યારે જીવને મોહો જવા પૂર્વે એક જ પુદ્ગલ પરાવર્તથી જ એછો કાળ બાકી રહે છે, ચારે તે ચરમાવર્તમા અર્થાત્ ચરમ પુદ્ગલ પરાવર્તમા આવ્યો કહેવાય છે ભાવમળ અંધ સચેથી જ એમા આવી શકે છે તે પૂર્વનો કાળ ભવબાળકાળ છે એ વટાવ્યા પછી ચરમાવર્તમા જીવ આવે ત્યાં જ તે ધર્મ પામે છે, અને ત્યાં એનો 'ધર્મ' યોવનકાળ ગણાય છે એમા એ આત્મવિકાસ સાધે છે આ આત્મવિકાસ 'ડેવા ડેવા કર્મે થાય છે તેનું પણ વિશિષ્ટ વિવેચન શ્રી અરિહત પ્રભુએ જ દરી બતાવ્યું છે એ આત્મવિકાસમા બીજ-અ કુર-કાઠ-પત્ર-પુષ્પાદિ રૂપે દેવ-ઉપદેવાદિ ભાવોનું જ્ઞાન-દેવનો ત્યાગ અને

આર્ત અને રોડ દુધ્યાનને ટાળી ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન ધ્યાવવાનું આવશ્યક છે ધર્મધ્યાનમાં આજ્ઞાવિષય-અપાયવિષય-વિપાકવિષય, અને મસ્થા નવિષય, તથા શુક્લધ્યાનમાં પૃથક્કવ સવિતર્ક સવિચાર એન્તવ અવિતર્ક અવિચાર-સૂક્ષ્મક્રિયાનિવૃત્તિ મમુચ્છિન ક્રિયા અમતિપાતી-એમ ચાર ચાર પાયા છે ધ્યાનનો આ નક્કર અને મક્કિય યોગ છે એમા શુક્લધ્યાનના પહેલા બે પાયા ધ્યાવવા માટે જરૂરી એવું દ્રવ્યો અને એના પર્ચોનોત્ત જે સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન, તે ચોઠ પૂર્વોમા વર્ણવેલું મળે છે તથા ધર્મધ્યાન માટે પણ જરૂરી પદાર્થોનું યથામિત વર્ણન શ્રી જિનવાણી દ્વારા જ મળે છે ધ્યાનમા આરૂઢ થવા માટે પુન પુન અભ્યાસ જરૂરી છે એ માટે ૧ જ્ઞાન, ૨ હર્થન, ૩ ચારિત્ર અને ૪ વૈરાગ્યની 'અનિત્યતા' દિભાવનાઓને, મ શય, મ મોહ, અન્યાસ મ અને લયનો નાશ કરીને, ખૂબ ભાવતા ભાવતા ધ્યાન રાહજીની ચોગ્યતા આવે છે એમા બાહ્યાર્થની નિરપૃહા અને તત્ત્વચિતનનું પુન પુન આવર્તન દ્વારા મનો નિમ્મલ કરવો પણ બહુ જરૂરી છે ધ્યાન માટે સ્થાન સ્ત્રી પશુનપુ સક દુ શીલથી રહિત જોઈએ બાકી કાળ અને આસન ગમે તે હોઈ શકે છે માત્ર પોતાના મન, વચન અને કાયાના યોગો સમાધિમા રહેવા જોઈએ

ધ્યાનની બુધિમા માટે જાણબળ તરીકે ધ્યાનનો
અર્થ ૧ આદર તથા મૂજાર્થ વાચનાદિ શિયા અને
સમર્થના આશર્યકોમા (૨) જોતપ્રોતના ભેદજો
આ ઉપરાંત કૃષ્ણ-નીલ-કાપોત લેરયા ત્વજી પીત,
૧૨ કે શુભ લેરયાનો અભ્યાસ તથા આગમમંત્રદા
વિનય અને સદ્ગુણમુતિ પણ જિનહરીફ જીવન
આપ્ત બને એ જરૂરી છે

ધ્યાનના વિષયમા પૂર્વે કહ્યુ તેમ આર્તધ્યાનના
વિષયો- (૧) હં દનો સુયોગ કે અવિયોગ, (૨)
અનિષ્ટનો વિયોગ કે અમુયોગ, (૩) રોગમા વિષ
વશતા (૪) પૌરુષલિક નિધાન (આશ્રમા)-આ ચારે
બન ચિત્તનનો જરાય અપર્થ ન ભેદજો અર્થાત આ
ચારેય પૈનીના કોઈની પણ મનમા જડમથલ ન
ભેદજો એ નવી એવુ પ્રમાણુ એ કે ઇન્દ્રાનિષ્ટ
શ્યા પ્રીતિ, પગ્મ પત્તિ પ્રગ્મ શ્યા, પરપ્રાર્થના, હર્ષ, શોક,
પથાત્તાપ, જ્ઠન, પ્રાથમેય જૃદ્ધિ, ધર્મપરમુખતા વગેરે
ન હાય, ભે એ નદિ તેા રોધધ્યાનના વિષયો- (૧)
પ્રહારવધ બધનાનિચિત્તન, - અમૃત્ય-મિથ્યા ભાષ
જુની લેખ્યા, ૩ માયા ચોરી અનીતિનુ લશ, સર્વત્ર
આશકા તથા ધનાદિના ગ્રથજની ચિત્તા, અને દહુ
નિચિત્તા-એ તેા ન જ કરવા ભેદજો એ સમજાય
એવુ છે એથી જ એના લક્ષણ નગંકે નિર્દયતા,

દોષબહુલતા, અનાચાર, હિંસાદિપ્રવૃત્તિ, ગર્વ, અમાર્યને
 અ-ન તાપ, પરદુ ખમા આનંદ, વગેરેનું ય નામ નિશા
 ન હોવું જોઈએ આ તો ય િળાદળાક્રીના વિસ્તારન
 વાત, કે ધ્યાનના વિષયમા શુ શુ ન ફરકવું જોઈએ
 હવે એ જોઈએ કે ધ્યાનના વિષય તરીકે શુ શુ
 આવવું જોઈએ એમા પૂર્વોક્ત ધર્મવ્યાન અને શુકલ
 ધ્યાનના વિષયો જોઈએ એમા પહેલા ૧૧ ચાર વિષય -
 આશા-અપાય વિપાક સસ્થાન આજ્ઞા એટલે નય
 નિષેધ, અનુગમ, સપ્તભગી, પ્રમાણ, હેતુ, દષ્ટાન્ત
 નગેરેથી પૂર્ણ એવું શ્રી મિનવચન; અપાય એટલે
 રાગદ્વેષાદિના કટુફળ, વિપાક એટલે સ્વકૃત પૂર્વ
 કર્મના જ ફળનો ભોગવળો, તથા મ સ્થાન એટલે
 ઉત્પાદ-વ્યય અને ધ્રોવ્યની મહાસત્તાથી વ્યાપ્ત એવા
 અનેક દ્રવ્યો અને તેની વિવિધ પરિમિતિઓથી ખૂલે,
 ખૂલે ભરથક એવો સમસ્ત ચોરસલોક આનું ધ્યાન
 કરવાનું હા ત લોકમા પોતાનો આત્મા કર્મનો કર્તા,
 સ્વકર્મનો ભોક્તા, જિ ૧ મિ ૧ ગતિમા જન્મ મરણથી મ
 સર્તા (ભટખનારો) છતા મૃજસ્વરૂપે અરૂપી, અવ્યય, શુદ્ધ
 જ્ઞાનાદિ લક્ષણવાળો છે, એ ચિંતવે અથવા એકાગ્ર
 પણે વિચારે કે મ માર એક સમુદ્ર છે એમા કપાય
 રૂપી પાતાલકલશો, જન્મજરામૃતયુરૂપી પાણી, ને મહા
 મોહના આવર્ત છે તેમ, કામનો વટવાનવ, આશાપલ્લવ,

જને વિક પોરૂપી મોજા છે ઇદ્રિયોના આવેગની ભરતી,
 અજ્ઞાન-દુર્દિન, કદાચહ વટોળ, દોષની લેખડો, આધિ
 વ્યાધિ વગેરે જળજ તુઓ છે આવા મસુદ્રને તારવા
 એક માત્ર ચારિત્ર વહાણ મમથાં છે પણ એમા
 નાન સુખની છે, બહુ દહ-શીલાગના મજબુત પાટીયા,
 દ-સમ્યક્ત્વના બધન, આશ્રવના છિદ્રો બધ કરી
 નવરના હાકણ દેવાતુ સ-યોગ (પ્રવૃત્તિ) રૂપી કૃપ
 સ્તબ, તપોતુફલ પવનથી મવેગનો વેગ, ને અસખ્ય
 મદ્દઆયરૂપી ચોદ્ધાઓ ભેદએ એમા, સમ્યગ્દર્શન
 મિથ્યાત્વનો નાશ કરે, પ્રથમાદિ એ કપાયનો, શીલ
 કામનો નાશ કરે, વૈરાગ્ય હાર્યાદિનો, શાસ્ત્રઉદ્ધમ
 નિદ્રાવિકથાદિનો, ઇન્દ્રિયદમન અસયમનો, ધર્મ એ
 રાગદ્વેષ મોહનો, ધર્મશુકલ ધ્યાનએ આર્ત રોદ્રનો, અને
 પુણ્યોદય એ આશાતાદિનો નાશ કરે આમ ચારિત્ર
 જહાજ આગેકૃચ કરતુ જીવને મોક્ષનગરે પહોચાડી
 દે છે શુકલધ્યાનનો વિષય બહુ જાણ્યો છે, તેનો
 નામનિર્દેશ પૂરેં કયોં છે, ચોદ પૂર્વેં જે કહેવાય એ
 મહાશાસ્ત્રના જ્ઞાતા એ આગી રીતે કરી શકે છે

આમ મહાગભીર એવો વિશિષ્ટ કેટિનો નક્કર,
 સક્રિય અને સફલ ધ્યાનમાર્ગે સર્વજ્ઞ શ્રી અરિહત
 પરમાત્માએ જ જતાવ્યો છે, અને એમ કરીને જગત
 પર અનંત ઉપકાર વરસાવ્યો છે

ભક્તિયોગ-વિશિષ્ટ ભક્તિમાર્ગ પલ્લુ એજ પ્રભુની બક્ષીસ છે ભક્તિ જે પ્રકારની દ્રવ્યભક્તિ અને ભાવભક્તિ દેવની દ્રવ્યભક્તિમા એક સામાન્ય અજલિ ભેડવા રૂપ કે એક સ્તુતિ બેનવા રૂપ નમસ્કારથી માડી અભિષેક, ચંદન-કચર, પુષ્પ, વસ્ત્ર-આભરણાદિ પૂજા, વાસચ્ચર્ણ પૂજા, પુષ્પવૃષ્ટ્યાદિ પૂજા, ધૂપ દીપ અક્ષત ફૂલ નૈવેદ્ય પૂજા, સ્તાવન ગીત વાજિત્ર નૃત્યાદિ પૂજા, જાપ સ્તોત્રાદિ, સ્નાન, શાંતિસ્નાન પૃહ્લત્સ્નાન, અજનચલાકા પ્રતિષ્ઠાવિધિ, અષ્ટાદિકા ઉત્સવ, મહાપૂજા વગેરેના વિધાન છે, ભાવભક્તિમા શ્રી અરિહત પરમાત્મા સબધી ગુણ અધ્યવસાયથી માડી નિષ્કામ હૃદયે એક માત્ર કર્મનિર્જરા અને આત્મશુદ્ધિના હેતુથી કરાતા જિનાશાપાવનના અનેક પ્રકારો આવે છે

યોગમાર્ગ — શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમા મુખ્ય રાજયોગ છે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રનો એને એકમાત્ર સ્વયમયોગ અર્થાત્ સામાયિકયોગમા સમાવી શકાય, અથવા શ્રુતધર્મયોગ અને ચારિત્ર ધર્મયોગમા સમાવી શકાય એને સાધવાની ત્રણ કક્ષા છે (૧) ઇચ્છાયોગ, (૨) શાસ્ત્રયોગ અને (૩) સામ ઈર્થયોગ એને આરાધવાના ઇચ્છા-પ્રવૃત્તિ-સ્થિર્થ અને સિદ્ધિ એમ ક્રમશઃ ચાર પ્રકારના યોગથી બને છે

યોગની પાચ ભૂમિકા છે - ૧ અધ્યાત્મ, ૨ ભાવના, ૩ ધ્યાન, ૪ મમતા અને ૫ વૃત્તિસંશય એ પાચ ને પણ યોગ કહેવાય છે પ્રાથમિક અભ્યાસી માટે એટલે કે નિરતિચાર ચારિત્રનિષ્ઠતા નથી આવી ત્યાં સુધી સામાયિક - ચતુર્વિંશતિસ્તવ - વદન - પ્રતિક્રમણ - કાયોત્સર્ગ - પ્રત્યર્જ્યાન, એ પડાવશ્યક યોગ છે બાકી સવિકલ્પ - નિર્વિકલ્પ યોગ, સાપેક્ષ - નિરપેક્ષયોગ, વગેરે પણ યોગો છે, આમ એકવિધ, દ્વિવિધ, ત્રિવિધ, ચતુર્વિધ, પચ્ચવિધ, ષડ્વિધયોગના મહાવિસ્તારવાળા સ્વરૂપ, જેવા કે યોગલક્ષણ, પૂર્વસેવા, અપુનર્બંધક, સમ્યગ્દષ્ટિ યોગબેદ, યોગવિવેક, યોગાવતાર, યોગ માહાત્મ્યાદિ, એને સાધવાની પદ્ધતિ - પ્રક્રિયા, એમાં ઉપસ્થિત થતા વિધેનોનો પ્રતિકાર તથા એનાં ક્ષણ - આ બધાનો ભવ્ય પ્રકાશ કે જે અન્યત્ર દુર્લભ છે, અને જે વિચિત્ર ક્રોટિનો છે, તે ભવ્ય પ્રકાશ મર્વણ શ્રી અરિહત પુરમાત્માએ આપ્યો છે આવશ્યક, યોગશાસ્ત્ર, યોગબિન્દુ, યોગવીમી, બત્રીશ બત્રીશી વગેરે ઘન્યોમા એતુ વર્ણન મળે છે

યોગદષ્ટિમાર્ગ — યોગસાધના માટે આત્માએ અનાદિની ભવાભિનદીપણાની અર્થાત્ સસારસિકતા ની ઓઘદષ્ટિના વલણ મિટાવી દઈને ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ વિશુદ્ધ યોગદષ્ટિના બોધાત્મક

વવાની જરૂર છે એ યોગદષ્ટિ મિના-તારા બવા-
 દીપ્રા-સ્થિરા-કાન્તા-પ્રભા-પરા, એ નામે આઠ યોગ
 દષ્ટિ છે તેને ક્રમથી મિદ્ધ કન્તા માથે માથે વિશિ
 દકોટિના યમ-નિયમ-આસન-ભાવ પ્રાણાયામ-પ્રત્યા
 હાર-ધારણા - ધ્યાન-નિમાધિ, - એ આઠ યોગોડો,
 અદ્વય જિજ્ઞાસા શુદ્ધ્યા-ધ્રુવણ-મોધમિમાત્તા-પ્રતિપત્તિ
 -પ્રવૃત્તિ એ આઠ ગુણુચ્ચેત્તાન, તથા ખેદ-ઉદ્વેગ-
 શેષ - ઉત્થાન - જ્ઞાન્તિ - અન્યમુદ્-રોગ-આસગ, એ
 આઠ દોષનો ત્યાગ, એ બધુય સિદ્ધ પ્રવાનુ હોય
 છે આ ચારેય અદ્વકતા બનાવ મુદ્દા પૈકી પ્રત્યેકનુ
 અદ્વભુત પ્રતિષાદન પણ ધ્વાં બદ્ધિત પ્રભુના શાસનની
 વિશેષતા છે યોગદષ્ટિસમુચ્ચય વગેરેમા એનું વર્ણન
 મળે છે

જ્ઞાનપરિણુતિમાર્ગ — આ પણ એક વિશિષ્ટ
 કોટિનો આરાધ્ય માર્ગ છે અપ કે અધિક જ્ઞાન
 આત્મામા જો પરિણામ પામ્યું, પમ્યું, ઉન્નતિમરક
 બન્યું, તો એના (૧) ચરમ સુખ્ય ફળ રૂપે આત્મા
 મા પૂર્ણતાની સ્વેચ્છ સ્થિતિ બની આવે છે, અને
 (૨) અવાતર ફળ તરીકે મજાતા, સ્થિરાતા, મોહ
 ત્યાગ, જ્ઞાન, શમ, ઇન્દ્રિયજય, ત્યાગ, વિવેક, ક્રિયા,
 તૃપ્તિ, નિર્લેપતા, નિમ્પ્રહતા વગેરે અનેકાનેક ગુણો
 ખીલી ઉઠે છે, એ વિશિષ્ટ કોટિના જ્ઞાનપરિણુતિના

માર્ગનો પ્રકાશ પણ શ્રી અરિહત દેવનો ઉપકાર છે
અધ્યાત્મમાર્ગ —

પ્ર૦— અધ્યાત્મ એટલે શું ?

ઉ૦— ગતમોદાધિકારાણામાત્મા માનમધિકૃત્ય યા ।

પ્રવતતે ક્રિયા શુદ્ધા તદધ્યાત્મ જગુર્જિના ॥

શ્રી મર્વજી જિનેશ્વરદેવો જુદે છે કે આત્માની
મોહનો અધિકાર છોડી દઇને આત્માને આશ્રીને જે
શુદ્ધ ક્રિયા પ્રવર્તે છે તે અધ્યાત્મ છે અનાદિ કાળથી
છવ જે પ્રવૃત્તિ કરતો આવ્યો છે તે મોહને
આધીન થઈ દા ત પૈસા લેવા ગયો તે લાભથી,
ખાધુ તે ગાગથી, ખોટ્યો તે કોપથી કે ગર્વથી,
રીઝને બેનાવ્યા તે માયાથી — આમ
મોહના અધિકાર નીચે ગટ્ટીને પ્રવૃત્તિઓ કરી,
તે પણ પાપ પ્રવૃત્તિઓ કરી અહીં જુદે છે કે આ
ત્માને આશ્રીને શુદ્ધ ક્રિયા કરાવ તે અધ્યાત્મ કહેવાય
શિયાનો ઉદ્દેશ આત્મા લેઇએ દેવદર્શન કર્યા આત્મા
ના પાપ ધોઈ આત્માને નિર્મળ કરવા, તપ કર્યો
આત્માને કર્મબંધનોથી મુક્ત કરવા મુનિએ આહાર
વાપર્યો સ્વાધ્યાય આદિ માટે આત્માને સશક્ત બના
વવા તો આ બધી પ્રવૃત્તિ અધ્યાત્મમા ગઈ
મોક્ષ માટે જ નહીં પણ જગતમાય મુખ અને

તિ માટે અધ્યાત્મની જરૂર છે કેમકે અધ્યાત્મીજ
માયા સુખી અને ઉત્તર હોય છે આધ્યાત્મિકને બદલે
આધિકૌતિકને આધિભૌતિક પ્રવૃત્તિ કરનારા તો બિ
ચારા મહાદુ ખી અને અવનતિની દશામા હોય છે

આ અધ્યાત્મનો પણ એક વ્યવસ્થિત માર્ગ
છે એમા ઘણુ ઘણુ સમજવાતુ હોય છે, જેમકે,
અધ્યાત્મનો મહિમા, અધ્યાત્મનુ સ્વરૂપ, અધ્યાત્મ
કયાથી શરૂ થાય, કયા કયા ઉત્તરોત્તર વધતો અધ્યાત્મ,
વિષય આત્મા અનુભવ શુદ્ધકર્મ, દક્ષત્યાગ, ભવસ્વરૂપ,
વૈરાગ્યની શુદ્ધ વ્યાખ્યા અને સ્વરૂપ, જ્ઞાનગર્ભિતાદિ
ત્રિવિધ વૈરાગ્ય, વૈરાગ્યના વિષયો, મમતાત્યાગપૂર્વક
સમતા, વિષ-ગરલાદિ પચ્ચવિધ શુદ્ધ-અશુદ્ધ અનુ
ષ્ઠાન, મન શુદ્ધિ મિથ્યાત્વત્યાગ-સમ્યક્ત્વ, અહિંસાદિ
યમનિયમની કયા સિદ્ધાન્તવાદમા શક્યતા, અમદ્
અહત્યાગ, કર્મયોગ-જ્ઞાનયોગ, ધ્યાન, વ્યવહારદષ્ટિ-
નિશ્ચયદષ્ટિ, શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ-નિશ્ચય, નયો તત્ત્વવ્યવ-
સ્થા, આત્માનુભવ

આવા ભવ્ય વિશિષ્ટ અને વિશુદ્ધ અધ્યાત્મ
માર્ગનુ યથાર્થ પ્રકાશન અનંતજ્ઞાની શ્રી અરિહત
પરમાત્માએ કરીને અનંત ઉપકાર કર્યો છે

આ રીતે બહુ સક્ષિપ્ત અને આછા સ્વરૂપમા

શ્રી અરિહત પરમાત્માના અવતર, શુભ, શુભે
 શક્તિ અને ઉપકારનું અવલોકન કર્યું કે તે
 ઉપકારના વિષયમાં તે તે જ્ઞાન પ્રાપ્તિને વિનિયમ
 વર્ણવવા બેસીએ તોય પાર ન આવે, તો પાછલા
 સબંધમાં તો પૂછવાનું જ શું ? આજ અરિહતના
 પરમાત્મા એજ ખરેખર પરમ આત્મા છે, એજ
 આ ભવ-પરભવ અને ભવોભવના દિગ્ગજ, દેવગણ
 અને સુખકારી છે આ જગત ઉપર જે આજ પદ
 માત્મા જોળખવા-સમજવા મળે છે, તે છે શ્રીમદે
 પરમાત્માનું બીજું ત્રીજું નામધર્મ જનનું અવતર
 કે ભવન-શુભો વગેરે શા ત્રીજું નામધર્મ ? ભાગ્ય, અન્ય
 દેવદેવી ઉપરેય શી આસ્વાદ્ય જેવી છે ? નેમજ,
 એ વિશુદ્ધ પરમાત્મા પર પૂર્વ શ્રદ્ધા અનુમન્ય અને
 આત્મસમર્પણ કર્યો વિના નદેશ જેટલું થઈ નથી
 માટે જ એક ક્ષણનાય વિલંબ વિના એમના વચન પર
 પણ અસ્થિમજ્જા દદ શ્રદ્ધા કરીને નેમજે આદ્યોત્ત
 મોક્ષોપયોગી અનેક પ્રકારના ચેતન, અધ્યાવિવિધ ભાગોની
 આરાધના જ આ ઉચ્ચ માનવજનમાં કરી દેવી ભેદને
 બીજી આજપ પાળ બધીય ન્યત્ર દેવા છે એટલું જ
 નહિ, કિન્તુ એ આ અદોષિ જ શ્રદ્ધા સુમાવરણને
 ભવને ભવિષ્યના દીર્ઘમજ સુચીય આવી તકની
 રાખી ઉપરથી દુર્ગતિના વિવિધ પ્રાપ્તિ

નાખનારી છે માટેજ શ્રી અરિહત પ્રભુના શરણુને જ
સ્વીકારી એમની આજ્ઞાનુ શક્ય જીવન બનાવવું
હિતાવહ છે

[સમાપ્ત.]



